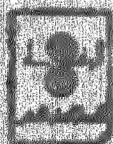

فَقْرَةُ الدَّعْوَةِ

إِلَى اللَّهِ

لِلشُّرَةِ الْأَوَّلَى

الدكتور علي عبد المليم محمد
مؤسسة الأمانة

فَقَدْ نَالَتْ عَجْزَةً إِلَى اللَّهِ

كافة حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
الطبعة الثانية ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م

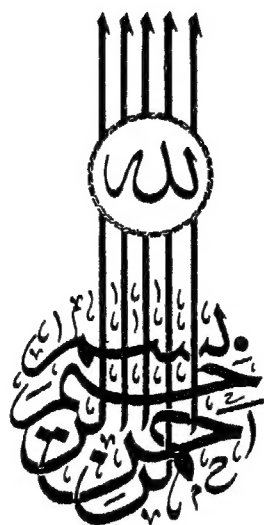

٣

فَقِّهِ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ

الجزء الأول

الدكتور علي عبد الحلِيم محمّد
من علماء الأزهر

إهداء

* إلى الدعاة إلى الله ...

ورثة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام .

* إليهم ... وهم كل مؤمن بدين الإسلام على بصيرة بهذا الدين ، يدعو إلى الله ، ويرى أن تلك وحدها هي السبيل ؛ سبيل رسول الله ﷺ ، وسبيل من اتبعه من المؤمنين .

* إليهم وهم يُبَلِّغُونَ رسالات الله ، وَيَخْشَوْنَهُ ، ولا يخشون أحداً إلا الله ...

أهدى هذا الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

بين يدي الكتاب

الحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وعلى كل داعية إلى الله إلى يوم الدين .

وبعد : فإن الدعوة إلى الله سبحانه ، دعوة الإسلام ، كانت ومازالت وستظل عمل الدعاة إلى الله ، الذى يملأ عليهم آفاقهم ، وهذه الدعوة على درجة من الاتساع والعمق ، بحيث لا يستوعبها كتاب ، مهما كان ، سوى كتاب الله ، سبحانه ، الذى جعله تبياناً لكل شيء ، وما فرط فيه من شيء ، وكل كتاب يؤلف فى الدعوة إلى الله ، إنما يستهدى كتاب الله الكريم .

ولست أدعى أنى بهذا الكتاب فى : « فقه الدعوة إلى الله » سوف أرسم للدعوة حدوداً حاسمة ، أو أضع لها ضوابط صارمة ، كما لا أدعى أن للدعوة خطوات ، تتلوها خطوات لا يمكن أن نغير فيها ، أو أن نبدل ، إذ الأمر فى ذلك كله ، يرجع إلى فقه الداعى إلى الله ؛ متى يخطو ومتى يتوقف ، ومتى يضع الخطوط الرئيسة لدعوته ، ومتى لا يخضع لتخطيط ، ومن من الناس يناسبه كذا من أساليب الدعوة ، ومادا من الأزمنة والأمكنة يناسبها كذا وكذا من وسائل الدعوة ، وما مراحل الدعوة إلى الله ، وما طبيعة كل مرحلة ، وما متطلباتها ، وما أهلية الدعاة إلى الله ، وما أهلية المدعويين إليه .

فقه الداعى : هو الأصل فى كل ذلك ، وخبرته وممارسته للعمل والجهاد فى سبيل الله ، وقدرته على تحليل المواقف التى يمر بها ، والرجال الذين يتعامل معهم هو الأساس . ويخطئ من يظن أنه يرسم لداعية إلى الله طريقه ، فضلاً عن خطواته فى هذه الطريق ؛ إذ مرد كل ذلك إليه وإلى حكمته وتجاربه .

وفقه الداعية إلى الله ، ليس اجتهدا كله ، وليس مجرد خبرة ميدانية فحسب ، وإنما هو اجتهد بعد جهاد ومعاونة فى تحصيل أسس الدعوة وأركانها وأساليبها ووسائلها ، اجتهد بعد دراسة جيدة لدستور الدعوة إلى الله ، القرآن الكريم ، علومه وتفسيره ، وتعمق جيد فى سنة الرسول ﷺ وأهدافها وعلومها ، وعكوف على سيرة المعصوم ﷺ ، وتدقيق فى كل

مافيهما ، من حركة وسكون ، فى سلم أو حرب ، واهتمام زائد بسير أنبياء الله ورسله ، رواد الدعوة إلى الله ، الذين أعدهم الله لحمل أعباء الدعوة ، ومعرفة متأنية بدعواتهم ، وتعاملهم مع أقوامهم من موالين ومعاندين .

ثم دراسة جيدة للعلوم والمعارف والآداب التى لا يسع الداعى إلى الله أن يجهلها ، وبخاصة مايتصل بالمجتمع البشرى فى حياته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية والفكرية والثقافية ، دراسة جادة ، تستهدف الوصول إلى الحق ، وإلى العلاج .

يصاحب ذلك حركة فى الإسلام ، وعمل من أجل المسلمين بل جهاد فى سبيل الله ، ليصبح الداعية عالما عاملا ، له من تجارب العمل والممارسة ، ما يجنبه الزلل ، ويسر عليه الوصول إلى الهدف .

يتجمع كل ذلك فى الداعية حول نقطة ارتكاز هى : الإيمان ،

وحول نقطة انطلاق هى : الإسلام ،

وحول نقطة توجيه هى : العدل والإحسان ،

ومع نقطة التوفيق وهى : التوكل على الله بعد الأخذ بالأسباب .

وهذه النقاط ، هى معالم الدعوة إلى الله إلى هذا الدين الخاتم ، الذى أممه الله وأكمّله ، ورضيه للبشرية كلها دينا ، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين .

وإذا كان المسلمون اليوم فى فرقة وشتات ، وتخلف وضياع ، فما أوصلهم إلى هذا إلا أنهم لم يفقهوا دعوة الإسلام ، فقعدوا عن واجبها ، وأهملوا فى عمل هو من صميم ما كلفوا به ؛ إذ قد أوجب الله الدعوة إليه على رسوله ، وعلى كل من اتبع الرسول إلى يوم الدين ، كل بحسب ما يستطيع من علم وقدرة ، مأعفى من هذا الواجب أحدا من المسلمين ، إلا أن يكون صاحب عذر مقبول ، جاء هذا فى قول الله تبارك وتعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (١) .

والبصيرة هنا تقدر بقدرها ، فهى لدى العالم بأصول الدين وفروعه علم وتعليم ، قد يصل إلى حد الإفتاء والاجتهاد .

(١) سورة يوسف : ١٠٨ .

وهي لدى غيره من الناس قد هبط ، فتصل إلى حد أن من علم من أمور الدين أمرا ، مهما كان يسيرا ، وكان منه على بصيرة ، دعا غيره إليه ، فمن كان على علم بالطهارة أو الأذان ، أو الصلاة ، أو غيرها ، فقد وجب عليه أن يدعو غيره من الناس إليها ، وإن لم يفعل فهو من المقصرين .

هكذا كان يفهم أسلافنا الدعوة إلى الله ، ويفقهون مفرداتها ، ويعرفون واجبهم نحوها ، وبهذا الفهم ، وذاك الالتزام ، نقلوا إلى الإنسانية كلها أعظم حضارة عرفها تاريخ البشرية ، وعرفوا الناس بمنهج الإسلام في الحياة ونظامه ، فقامت عليه أفضل حياة إنسانية للناس فترات غير قصيرة من الزمان .

ثم خلف من بعد أولئك تحلف أضاعوا وضيعوا ، ولما سَقَطَ في أيديهم ، ورأوا أنهم قد ضلوا وأضلوا ، قال قائلهم :

إن الدعوة إلى الله واجب المتخصصين في علوم الإسلام وحدهم ، معنيين بذلك في ضلال مبين ، متناسين متجاهلين ما أنزل الله على رسوله من قوله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ... ﴾ فدفعوا لذلك أبهظ الأثمان ، إذ ضعفوا وذلوا وهانوا ، وسقط السيف من أيديهم ؛ لأن الحق سقط من عقولهم ، فأضحوا على النحو الذي نشاهده اليوم . أكثر من أربعين أمة ، كان الأصل فيهم أن يكونوا أمة واحدة ، وأعجز عن أن يمارسوا حياتهم الدنيا إلا بالديون ؛ وأحد أسلافهم الذين فهموا واجب الدعوة ، وجه كلامه إلى سحابة في السماء قائلا لها : « أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك » .

وأمل هذا الكتاب أن يعود فقه الدعوة إلى المسلمين ، كما كان غضا نقياً مبرءاً من الجهل والتجاهل ؛ لينطلق المسلمون بدعوتهم إلى الله — وهي الإسلام — داعين إلى الله كل أحد ، موقنين بأن ذلك واجبهم ، في حدود ما أتاح الله لهم من علم ، وما أفاء عليهم من نعمة ، فإن يفعلوا فقد فقهوا ، وإن يفقهوا فقد رشدوا ، وإن يرشدوا فقد واتاهم النجاح والفلاح والتوفيق ، والنصر من عند الله ، والتمكين لدين الله في الأرض ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾^(١) .

(١) سورة الروم : ٤ — ٦ .

الباب الأول

فقه الدعوة

محتوى الباب إجمالاً سبعة فصول هي :

الفصل الأول : ضوء على المفهوم لفقه الدعوة .

الفصل الثانى : تاريخ الدعوة .

الفصل الثالث : أسباب الدعوة .

الفصل الرابع : أركان الدعوة وهى عناصر ثلاثة :

١ - العقيدة .

٢ - العبادة .

٣ - السلوك والخلق .

ويتناول العنصر الثالث ما يلى :

أ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ب - العدل والإحسان .

ج - الجهاد فى سبيل الله .

الفصل الخامس : أهداف الدعوة .

الفصل السادس : أساليب الدعوة ووسائلها .

الفصل السابع : نتائج الدعوة .

الفصل الأول

خوء على المفهوم لفقہ الدعوة

ضوء على المفهوم لـ « فقه الدعوة »

الكلمة الجامعة أو الأم في هذا الكتاب كله هي : « فقه الدعوة » ؛ إذ عليها يقوم الكتاب كله ، أبوابا وفصولا وفروعا لهذه الفصول ، وهذه الكلمة الأم عندنا مكونة من لفظين : فقه ودعوة ، ولكل واحد منهما معنى ، نريد أن نلقى عليه من الضوء ، ما يكشف أبعاده وينبئ عن حقيقته ومجازه فنقول :

الفقه : هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد ، بمعنى أن يعيّل الإنسان فكره وعقله في علم موجود أمامه — وهو العلم الشاهد — ليتوصل به إلى علم غير موجود أمامه — وهو العلم الغائب — فالفقه إذن أخص من العلم ، بمعنى أن كل فقه يتضمن علما ، وليس كل علم يتضمن فقها .

ومن معاني الفقه : العلم بأحكام الشريعة تفصيلا ، من خلال النظر في الأدلة والأصول الشرعية ، من كتاب وسنة وإجماع وقياس وجلب مصلحة ودفع مفسدة .

والفقه : العلم والفهم والفطنة ، وغلب على علم الدين لشرفه ، وتفقه إذا طلب علما ، فتخصص فيه ، قال تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾ (١) .

والمعنى الذي تتضمنه الآية الكريمة للفقه معنى جليل ؛ إذ ربطت هنا بين الفقه والتفقه ، وبين نفر إلى الجهاد في سبيل الله ، فالجهاد الذي نفر إلى الحرب في سبيل الله ، أدعى أن يفقه الدين من القاعد ، وأجدر أن يُعلم القاعد ويفقهه إذا رجع إليه ؛ لأنه بهذه الحركة وهذا نفر إلى الجهاد ، تفقه في الدين أكثر من سواه .

والفقه الإسلامي بعامة ، كانت له نشأة في ظل معنى التفقه ، فقد جاء الدين الإسلامي من عند الله وأوحى الله به إلى محمد ﷺ ، ثم كان مجتمع من الذين دخلوا في هذا الدين وآمنوا به ، ثم كانت حياة اجتماعية وسياسية واقتصادية وفكرية وثقافية ،

(١) سورة التوبة : ١٢٢ .

وتشابهت أطراف هذه الألوان من الحياة ، فكان استنباط الأحكام الفقهية من نصوص الدين ، وبدأ ينمو الفقه الإسلامى ، ويكثر فيه العلماء وتعدد الكتب والدراسات ، فالفقه الإسلامى وليد حركة بهذا الدين فى المجتمع الإنسانى المؤمن بهذا الدين .

وليس الفقه الإسلامى ترفاً علمياً ، ودراسات نظرية معزولة عن واقع الإسلام فى صورته العملية ، ولا عن واقع حركة الإسلام فى الآفاق وجهاد المسلمين فى سبيل الله .

والقائلون بغير ذلك فى الفقه ، يجهلون حركة الإسلام ، وما ينطوى عليه هدف الجهاد فى سبيل الله ، وأغلب هؤلاء من غير المسلمين .

والأصل فى الفقه الإسلامى أن يتجدد ويتطور تبعاً لما يحدث فى المجتمعات الإسلامية من تجديد وتطور وتغيير ، وعلى المتفقهين فى الدين أن يستنبطوا من نصوص الدين فقها يلائم الحياة البشرية والمتغيرات ، ويجعل التحاكم إلى أحكام الفقه الإسلامى التفصيلية أنفع للناس فى معاشهم ومعادهم .

تلك بعض معانى كلمة الفقه وحدها .

وأما اللفظ الثانى من كلمتنا الأم « فقه الدعوة » وهو لفظ « الدعوة » فإن له معانى متعددة نحاول أن نلقى عليها من الضوء ما يكشف عن تلك المعانى فنقول :

الدعوة : هى من : دعاه إلى الشئ أى حثه عليه أو ساقه إليه . وقد تكون الدعوة بمعنى السؤال مثل : ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ﴾ (١) أى سله . وقد تكون بمعنى الاستغاثة مثل : ﴿ وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ (٢) .

ولكن لفظ الدعوة عندنا يحتاج إلى إضافة هى : « الله سبحانه » دعوة الله ، أى الدعوة إلى الله ، فهى التى تكمل معنى اللفظ ، وتوضح أبعاده ، وإنما سكتنا عنه للعلم به — وحذف ما يعلم جائز كما قال بذلك أسلافنا رحمهم الله — فالدعوة دعوة الله ، من حيث أنها جاءت من عنده ، وعلى لسان الداعى إليه ، وهو محمد ﷺ ، ثم هى دعوة إلى الله ، أى إلى هذا الدين الذى جاء به محمد ﷺ .

والدعوة إلى الله : هى الدعوة إلى الإيمان به ، وبما جاءت به رسله ، بتصدقهم فيما

(٢) سورة الأعراف : ٥٦ .

(١) سورة البقرة : ٦٨ .

أخبروا ، وطاعتهم فيما أمروا به وفيما نهوا عنه ؛ ولأن الإسلام آخر الأديان وخاتمها وأتمها وأكملها ، فإن الدعوة إلى الله تعالى : الدعوة إلى الدخول في دين الإسلام الذي جاء به محمد ﷺ ، وحيّاً من عند ربه ﷻ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ﴿١﴾ .

وقد عصم الله رسله ، وعصم محمدا ﷺ ، عن التقول على الله بأى شيء وبأدنى شيء ، فقال — سبحانه وتعالى — عن هذا الوحي الكريم والقرآن العظيم : ﴿ فلا أقسم بما تبصرون . وما لا تبصرون . إنه لقول رسول كريم . وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين . ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ ﴿٢﴾ .

ومن هنا ؛ فإن دين الإسلام آخر الأديان وأتمها وأكملها ، هو الواجب الاتباع ، لوجوب الدعوة إليه ، وتوجيه هذه الدعوة لأهل الكتب السابقة وغيرهم من الناس .

الدعوة إلى الله ، أو إلى هذا الدين الإسلامى ، يجب أن توجه إلى البشرية كلها في كل زمان ومكان ؛ لأنه لا دين بعدها ، ولا حق سواها ، أوجب الله سبحانه ذلك على رسوله ﷺ ، فأنزل عليه قوله تعالى : ﴿ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ ﴿٣﴾ وأوجب علينا معشر المسلمين في كل زمان ومكان أن ندعو إلى الله ، كما دعا إليه رسوله ﷺ ، فقال سبحانه : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾ ﴿٤﴾ .

وقال سبحانه : ﴿ يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً . ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴾ ﴿٥﴾ .

ولقد تعددت آيات القرآن الكريم التى أوجبت الدعوة إلى الله ، كما تعددت الآيات التى أوجبت توجيه الدعوة لكل الناس في جميع الأزمنة والأمكنة ﴿٦﴾ .

(٣) سورة سبأ : ٢٨ .

(٢) سورة الحاقة : ٣٨ — ٤٧ .

(١) سورة فصلت : ٤٢ .

(٥) سورة الأحزاب : ٤٥ — ٤٨ .

(٤) سورة يوسف : ١٠٨ .

(٦) للمؤلف : 'عالمية الدعوة الإسلامية' أجزاء .

فإذا جمع اللفظان الفقه والدعوة ، وأضيفا فأصبحت الكلمة : فقه الدعوة ، فإن لها معنى نحب أن نوضحه كذلك فنقول :

إن فقه الدعوة إلى الله يعنى :

التعمق والتفقه في فهم تاريخ الدعوة وأسبابها وأركانها وأهدافها وأساليبها ووسائلها ونتائجها ، تعمقا وتفقها يُمكن الدعاة إلى الله من عرضها أحسن عرض ، وأكثر ملاءمة لمن توجه إليهم في مختلف بيئاتهم ، ومتعدد أجناسهم ، ومتباين ألسنتهم ولغاتهم ، وذلك واجب كل من كان من أتباع محمد ﷺ ، واجب لا ينفك عنه مادام مسلما ، يقوم به حسب قدرته وإمكاناته .

ومن لا يقوم بهذا الواجب مع قدرته عليه فقد خالف نص الكتاب الكريم : ﴿ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ وحسبه بذلك إثما ومعصية .

والكتاب كله يستهدف توضيح هذا الواجب ، وبيان ما ينطوى عليه ، والله المستعان ، وهو الهادى إلى سواء السبيل .

الفصل الثانى

تاريخ الدعوة

تاريخ الدعوة

الدعوة إلى الله قديمة قدم الإنسانية ذاتها ؛ لأن أبا البشر آدم عليه السلام كان داعية إلى الله ؛ إذ كان نبيا من أنبياء الله ، وكل أنبياء الله ورسله دعاة إلى الله .

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الله خاطب آدم بلا واسطة ، قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾^(١) وقال سبحانه : ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴾^(٢) وشرع له في ذلك الخطاب ، فأمره ونهاه ، وأحل له وحرم عليه ، دون أن يرسل له رسولا ، قال تعالى : ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾^(٣) . والكلمات التي تلقاها آدم من ربه للعلماء في تفسيرها وجوه منها :

أنها الأمانة المعروضة على السموات والأرض والجبال .

أو هي قوله : ربنا إنما ظلمنا أنفسنا .

أو قوله : ألم تخلقني بيدك ؛ ألم تسكنني جنتك ، ألم تسجد لي ملائكتك ، ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ أرأيت إن تبث أكنت معيدي إلى الجنة ؟ قال : نعم .

وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَى وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾^(٤) وقال جل شأنه : ﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾^(٥) .

وتلك الآيات الكريمة التي خاطب بها آدم ، فشرع له وأحل له وحرم عليه ، دون أن يرسل إليه رسولا ، هي كل معاني النبوة . فأدم أبو البشر نبي ، وهو أول داعية إلى الله سبحانه .

(١) سورة البقرة : ٣٣ .

(٢) سورة البقرة : ٣٥ .

(٣) سورة البقرة : ٣٧ .

(٤) سورة طه : ١١٧ .

(٥) سورة طه : ١١٥ .

١ — القرآن الكريم والدعاة إلى الله من الرسل

والأنبياء والرسل جميعا دعاة إلى الله ، بحكم ما اصطفاهم الله له ، ما يشك في ذلك واحد ممن يعرفون عن الرسالات والرسل معرفة وجيزة ، ولا يمتري في ذلك أحد ممن يعرفون تاريخ البشرية على هذه الأرض ، سواء أكانوا يدينون بدين الإسلام أم غيره ، أم كانوا ممن لا يدينون بدين .

لقد أكد الله تعالى هذه الحقيقة ، وصرح بوظيفة الرسل والأنبياء ، بل حددها في حَظَّيْن عَرِيضَيْن في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ (١) . فوظيفة كل رسول في أى أمة أمران :

دعوتهم إلى عبادة الله وحده وفق ما شرع .

ودعوتهم إلى ترك عبادة أى معبود غير الله — وهو الطاغوت — أو ترك التعدى بتجاوز ما شرع الله .

ومن أجل الدعوة إلى الله ، والتزام الناس بالدين الحق الذى يجيئ من عند الله ، وترك كل معبود غير الله ، وكل شرع غير ما شرع ، أرسل الله سبحانه الرسل ، ونبأ الأنبياء . فالدعوة إلى الله وظيفه الأنبياء جميعا ، وتاريخ الدعوة إلى الله — بناء على هذا — هو أعرق تاريخ عرفته البشرية ، ووعاه عقلها ؛ إذ هو تاريخ الخلق من لدن آدم عليه السلام . وكل نبي أو رسول لما دعا إلى الله وفق ما شرع ، وبذل في سبيل الدعوة ما استطاع من جهد ، كان له من قومه قلة مؤمنة ، وكثرة كافرة ، تلك "سنة الله في خلقه ، إلا قوم يونس آمنوا فمتعهم الله إلى حين ، قال تعالى عن يونس عليه السلام : ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ . فَأَمَنُوا فَمِتْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ (٢) .

ولقد تحدث القرآن عن الرسل والأنبياء ، فأوضح أنهم دعاة إلى الله ، بل حدد أبعاد هذه الدعوة ومتطلباتها ، فقد جاء في القرآن الكريم في شأن نوح عليه السلام : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

(١) سورة النحل : ٣٦ .

(٢) سورة الصافات : ١٤٧ — ١٤٨ .

عذاب يوم عظيم ﴿١﴾ .

وجاء في شأن هود عليه السلام : ﴿ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنعم إلا مفترون ﴾ (٢) .

وفي شأن صالح عليه السلام : ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ﴾ (٣) .

وفي شأن إبراهيم عليه السلام : ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنعم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين . قالوا أجبنا بالحق أم أنت من الالعين . قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين ﴾ (٤) .

وجاء في شأن إسماعيل عليه السلام : ﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ﴾ (٥) .

وجاء في شأن شعيب عليه السلام قوله تعالى : ﴿ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل عراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا .. ﴾ (٦) .

وجاء في شأن موسى عليه السلام : ﴿ هل أتاك حديث موسى . إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . اذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتحشى ... ﴾ (٧) .

إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله ، داعين إلى عبادته ، ومعهم البشارة والنذارة ؛ ليتعظ الناس ، فيحيا من حَيٍّ عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة ، وليقطع على الناس حجة

(٣) سورة الأعراف : ٧٣ .

(٦) سورة الأعراف : ٨٥ .

(٢) سورة هود : ٥٣ .

(٥) سورة مريم : ٥٤ — ٥٥ .

(١) سورة الأعراف : ٥٩ .

(٤) سورة الأنبياء : ٥١ — ٥٦ .

(٧) سورة النازعات : ١٥ — ١٩ .

الجهل ، أو عدم البلاغ قال تعالى : ﴿ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ﴾ (١) .

وما ترك الله في ساحة الإنسانية أمة ، إلا أرسل إليها رسولا ، دعا إلى الإيمان بالله ، وبشر وأنذر قال سبحانه : ﴿ ثم أرسلنا رسلنا تنظرا كلما جاء أمة رسولا كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ﴾ (٢) . وقال سبحانه : ﴿ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ (٣) .

وجاء في شأن غيرهم من الرسل ، عليهم صلوات الله وسلامه ، كثير من آيات القرآن الكريم ، بل جاء في شأنهم في سنة محمد ﷺ ، شيء كثير ، ومعنى ذلك أن تاريخ الدعوة إلى الله هو تاريخ البشرية ، من لدن آدم عليه السلام ، إلى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ، إلى كل من اتبع محمدا ﷺ ، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين .

وإن في قصص الأنبياء والمرسلين ، التي حفظها لنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، لعبة لأولى الأبواب ، وإن فيها لنبراسا للدعاة إلى الحق ، وتأكيداً على أن الدعوة إلى الله واكبت البشرية منذ بدايتها على عهد آدم أبى البشر ، عليه السلام ، ثم بلغت رشدتها في نبوة محمد ﷺ ، حيث أكمل الله الدين وأتمه ، ورضيه للبشرية كلها ديناً .

وإن علامات بارزة في تاريخ الدعوة ، قد أكد عليها القرآن الكريم ، وهو يفصل لنا سير أولى العزم من الرسل ، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، عليهم صلوات الله وسلامه ، إن هذه العلامات البارزة في تاريخ الدعوة ، هي معالم في طريق الدعاة إلى الله ورثة الأنبياء ، فمن أراد الدعوة إلى الله على أخلص ماتكون ، وأنقى ما تكون ، فعليه بسير الأنبياء والمرسلين ، وبخاصة أولى العزم منهم فإنها هي .

(١) سورة النساء : ١٦٥ .

(٢) سورة المؤمنون : ٤٤ .

(٣) سورة فاطر : ٢٤ .

٢ — القرآن الكريم والدعاة من أولى العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام

الأولى : دعوة نوح عليه السلام :

سوف لانسرد تاريخ هذه الدعوة كما يفعل المؤرخون ؛ فهذا تكرار لما فعلوا ، ولكننا نستهدف أن نركز على أبرز العلامات المميزة لدعوته إلى الله ، مما يعطى الدعاة إلى الله معالم بها يهتدون .

إن دعوة نوح عليه السلام — أول أولى العزم من الرسل — إلى الإيمان بالله ، ونبذ ما صنعوا من أصنام ، استمرت في عمر البشرية ألف سنة إلا خمسين سنة وما أثمرت إلا ثمرا قليلا من ثلة من المؤمنين ، تخطوا الباطل والضلال ، إلى الحق والهدى على ظهر سفينة ، عبرت بهم من الكفر إلى الإيمان .

وإن قلة المؤمنين بنوح من حيث العدد ، دلت على أن المعاندين كثير ، وأن المتصدين للحق والإيمان أسوأ من أن يستجيبوا ، ولو في ألف سنة إلا خمسين عاما ؛ لذلك خشى نوح ، عليه السلام ، أن يتوالد من أهل الباطل أهل باطل ومن كبراء الكفر كفار ، فكانت دعوته عليهم ؛ ليظهر منهم الأرض : ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ﴾ (١) .

وقد فصل القرآن الكريم سيرة نوح ، وروى قصته في سور كريمة هي : الأعراف وهود والمؤمنون والشعراء والقمر ونوح .

وتحدث عنها القرآن الكريم في سور عديدة ، بلغت في مجموعها ثمانيا وعشرين سورة كريمة ، وفي آيات كثيرة زادت على مائة آية كريمة .

وأبرز العلامات المميزة لدعوة نوح عليه السلام مما يجب أن يعنى به الدعاة إلى الله ، ويستنبوا به في تصورى ما يلى :

١ — ضرورة الاجتهاد في الدعوة ، وبذل الوسع كله ، واستفراغ الطاقة جميعها ، مهما طاللت المدة ، وترامت أبعادها ، دون ملل أو يأس أو تراجع .

٢ — ضرورة تعدد وسائل الدعوة ، وتعدد أساليبها ، وتعدد أوقاتها ﴿ قال رب إنى دعوت

(١) سورة نوح : ٢٦ — ٢٧ .

قومي ليلاً ونهاراً ... ثم إنى دعوتهم جهاراً . ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً ﴿١﴾ .

٣ — الاهتمام بإقناع المدعويين وحوارهم ، وضرب الأمثال لهم ، وتذكيرهم بخلق الله لهم ، ونعمه عليهم ، ولا بأس أن يصل بهم إلى حد الجدال بالتي هي أحسن ﴿٢﴾ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ﴿٣﴾ .

٤ — ليس ضرورياً أن تثمر الدعوة مؤمنين ذوى عدد كبير ؛ لأن ذلك مرهون بإرادة الله سبحانه ، فما ينبغي إذن لأى داعية إلى الله أن يقيس نجاحه فى الدعوة بمقياس كمى ، وما ينبغي له أن يحزن ، فضلاً عن أن ييأس ، إذا لم يجد من المؤمنين عدداً كبيراً ، فإن القلة مع الإيمان أفضل من الكثرة ﴿٤﴾ وما آمن معه إلا قليل ﴿٥﴾ .

٥ — تحدى الحق بالباطل والسخرية منه ومن دعاة ، من سنة الله فى الدعوات والدعاة ﴿٦﴾ وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلكم به كافرون ﴿٧﴾ وعلى الداعى إلى الله أن يصبر ويحتسب ، وأن يوقن بأن الله معه وناصره اليوم أو غدا ، فليس له أن يتعجل نتيجة ، وإنما يعمل ويستوفى ، ويدع الأمور لله سبحانه .

٦ — قد يمتحن الداعى إلى الله من أجل دعوته فى أقرب الناس إليه ، فلقد امتحن نوح عليه السلام فى زوجه وولده فصبر ، فإن حدث هذا ، فليس للداعية أن يجزع أو يخنع أو يتراجع ، أو يساوم على شىء من الحق ، كى يثوب إليه قريب أو نسيب ، ذاك شأن الدعوة والدعاة ، وتلك سنة الله فى الدعوات والناس ، ولن تجد لسنةه تبديلاً أو تحويلاً .

الثانية : دعوة إبراهيم عليه السلام :

وهو خليل الله ، وثانى أولى العزم من الرسل ، وأبو الأنبياء معظمهم ، وإن دعوته إلى الله وسيرته فيها ، قد امتلأت بالعبر وحفقت بالمواقف المعلمة الهادية فى طريق الدعوة إلى الله . وقد فصل القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام ، على نحو موسع فى عدد كبير من السور بلغ خمسا وعشرين سورة ، وعدد كبير من آيات القرآن الكريم .

(٢) سورة هود : ٣٢ — ٣٣ .

(٤) سورة سبأ : ٢٤ .

(١) سورة نوح كلها .

(٣) سورة هود : ٤٠ .

وإن أوضح مافى قصة إبراهيم عليه السلام — فى تصوورى — هو الصراع بين الحق والباطل ، والخير والشر ، والتوحيد والشرك ، وسوف نذكر من ذلك ما هو مؤيد بالقرآن الكريم .

أ — فى صراعه مع قومه من أجل التوحيد :

قال تعالى : ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين . قال لقد كنتم أنتم وآبائكم فى ضلال مبين . قالوا أجبنا بالحق أم أنت من الالاعين . قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين . وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . قالوا من فعل هذا بأهتنا إنه لمن الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا أنت فعلت هذا بأهتنا يا إبراهيم . قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون . فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . ثم نكسوا على رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم شيئا ولا يضركم . أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون . قالوا حرقوه وانصروا آهتكم إن كنتم فاعلين . قلنا يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأхسرين ﴾ (١) .

ونستلهم من هذا الصراع ما يلى :

١ — أن الداعية إلى الله لا يتصدى للصراع ، دون أن يكون له مستعدا ، وعليه قادرا ، وقد ملك البصيرة والأهلية فى هذا المجال ، أى الرشد ، وهو تبين الحق من الباطل ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ﴾ .

٢ — طرح قضية التوحيد والشرك ، أو الإيمان والكفر ، بصراحة دون مواربة ودون خوف ، ومواجهة الناس بما هم عليه من باطل ، وحوارهم بل جدالهم بالتي هى أحسن ، ورد الناس إلى الحق والصواب : ﴿ ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وأنا على ذلكم من الشاهدين ﴾ .

٣ — السعى فى إبطال الباطل ، باستعمال الوسائل المقنعة ، بل الدامغة دون خوف أو

(١) سورة الأنبياء : ٥١ — ٧٠ .

وجل ؛ لأن الله ناصر الحق يوما ، كتب الله ذلك على نفسه ، ومن أصدق من الله وعدا ؟ وإجراج الخصم بإبطال ترهاته ، وطرح الأسئلة التي تخرجه عن دائرة العقلاء ، لو أجاب عليها إجابة يملها العقل الراجح والمنطق السليم .

والاستمرار في الحوار والإقناع دون ملل ، مهما طال أمدّه ، مادام الداعية متسلحا بالحق ﴿ وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ﴾ .

٤ - الثقة في نصر الله وتأييده ، في الوقت المناسب والمكان المناسب ؛ لأن تلك إرادة إلهية عليا ﴿ قلنا يانار كونى بردا وسلاما على إبراهيم ﴾ .

إن ثقة الداعى إلى الله في الله وفي الحق الذى يدعو إليه ، جعلت النار بأمر الله بردا وهى نار ، وسلاما من برد ، ربما يشتد على الداعى إلى الحق الذى يؤمن به ويحتسب ما يبذل في سبيله عند الله .

ب - وفي صراعه مع الملك الذى زعم لنفسه بعض صفات الألوهية :

ألزمه الحجة ، وقطع عليه كل سبيل ، وأبلى بلاء حسنا في توضيح صفات الألوهية ، وبيان أن الله وحده هو المعبود بحق ، قال الله تعالى : ﴿ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (١) .

ونستلهم من هذا الصراع أمورا منها :

١ - أن الداعى إلى الله يتحداه بالدرجة الأولى أصحاب الملك والسلطان ، غافلين عن أن ذلك - أى الملك والسلطان - منحة من الله لهم كانت تستوجب عليهم شكر النعمة لكن الإنسان يطغى أن رآه استغنى .

لما خدع هذا الملك في ملكه الذى هو منحة له من الله أخذ يحاج إبراهيم في ربه ، فلم يجفل إبراهيم ولكنه حاوره وخاصمه ، فخصمه بالحق وبالحجة الدامغة . وذاك شأن الدعاة المسلحين دائما بالحق وبحججه وبراهينه .

٢ - على الداعى أن يعد حججه وأسانيده ، وأن يتسلح بالعلم والمعرفة ، ويجيد مداخل

(١) سورة البقرة : ٢٥٨ .

الأمور ومخارجها ، ﴿ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ﴾ وهى حجة قاطعة دامغة ، جاءت عن بصيرة وعلم وتأمل فى الكون والحياة .

٣ — الله تبارك وتعالى مع الحق ، ومع الدعاة ، يهت بهم أعداءه ومنافى دعاته ، وتلك سنته كذلك ﴿ فهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين ﴾ (١) .

ج — صراعه مع أبيه وقومه :

وفى صراعه مع أبيه ، عابد الأصنام وصانعها بيده ، كما تذكر بعض الروايات أنه كان نجارا ينحت التماثيل ، ويبيعها لمن يعبدونها .

وهو صراع حاد كان موجهًا إلى أبيه ، ولكنه مقصود به كل عابد وثن أو صنم . وهو صراع متدرج من الأدنى إلى الأعلى ، أو من الأصغر إلى الأكبر ، ولو لم يكن الداعية على بصيرة ، ما يستطيع أن يجادل بقوة ومنطق .

إن والد إبراهيم وقومه كانوا ينحتون الأصنام على هيئة الكواكب ، كالشمس والنجوم والقمر وغيرها ، ثم يعبدونها ، فكان أسلوب إبراهيم عليه السلام معهم أن يبطل لهم ما يعبدون ، لينتقلوا بعد ذلك إلى عبادة رب العالمين ، فى حوار منطقي أخذ قال تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك فى ضلال مبين وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون . إني وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجه قومه قال أتخجلون فى الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فإى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون . الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ﴾ (٢) .

(١) سورة البقرة : ٢٥٨ .

(٢) سورة الأنعام : ٧٤ — ٨٣ .

ونستلهم من الصراع مايلي :

١ — استنكار عبادة غير الله على العابدين ، ولو كان العابد والد الداعية أو والدته ، وهذا أقرب الناس إلى الإنسان ؛ لكن الحق فوق القرابة فوق الأبوة في قصة إبراهيم ، وكان فوق البنوة والزوجية في قصة نوح ، وسيظل فوق كل قرابة أو صلة إلى يوم الدين ﴿ أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ﴾ .

٢ — اتخاذ الوسائل والأساليب الملائمة لإبطال حجج من يعبدون غير الله ... أبطل ربوبية الكوكب ، لأنه رب يغيب ويختفى ، ثم أبطل ربوبية القمر ، رغم أنه يبدو للناظر أكبر من الكواكب ؛ لأنه يختفى ويغيب أيضا ، ثم أبطل ربوبية الشمس وهي الأكثر بزوغا وسطوعا وإشراقا ؛ لنفس السبب ، وهي أنها رب يغيب ويختفى ولا حضور له إلا حيناً بعد حين .

ثم اتجه إلى تحديد الرب الإله ، الذي لا يغيب ولا يختفى بل هو رب السموات والأرض والناس والأشياء ، ثم أعلن براءته من هذا الشرك .

ثم دار جدل وحجاج من قومه ، فأعلن لهم : أنه لا يخاف تلك الآلهة الضعيفة التي تغيب وتختفى ، وأنهم هم الجديرون بالخوف ؛ لأنهم يعبدون من دون الله مالم ينزل به عليهم سلطانا ، وطرح تساؤلا جادا هو : أى الفريقين أحق بالأمن المؤمنون أم المشركون ؟

وقد أسبغ الله على إبراهيم من نعمه ، فآتاه الحجة على قومه ، ورفع به ذلك عنهم درجات ، وحسبك بالفارق بين مؤمن ومشرِك .

ومعنى ذلك أن الداعية إلى الله لا يكف عن اتخاذ الوسائل والأساليب التي يدافع بها عن الحق .

٣ — الثقة في أن الله سيلهم الدعاة إليه ما يقوى به حججهم ، ويثبت به أزرهم ، ويرفع به من درجاتهم إذا هم صبروا واحتسبوا ، ذلك وعد الله لدعاته في كل حين كما بدا لنا ذلك في الآيات القرآنية الكريمة .

د — هجرة إبراهيم في سبيل الدعوة :

امتلاّت حياة إبراهيم عليه السلام ، من الدعوة إلى الله بالانتقال والهجرة ، وذاك شأن الداعية إلى الله في كثير من الأحيان ، فلقد بذل إبراهيم عليه السلام ، مع أبيه وقومه

غاية وسعه ، وحاوّر وجادل ، ودعا إلى عبادة الله ، وترك عبادة الأصنام ، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل ، ولكن جهوده كلها لم تسفر عن عدد كبير من المؤمنين ، شأن دعوات الحق دائما ، وإنما هو عدد قليل ، منه : زوجه سارة وابن أخيه لوط عليه السلام .

إن إبراهيم كان واسع الآمال ، إذ طمع في أن يؤمن به أبوه لموعدة وعدها إياه بأنه سيؤمن ، مما جعل إبراهيم عليه السلام يستغفر له ، حكى القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى : ﴿ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ﴾ (١) .

ولقد ضاق والد إبراهيم بابنه ، فهدده بأن يرحمه إذا استمر في دعوته ، أو انصرف عن الآلهة التي كان يعبدونها أبوه ، يهدده أبوه بذلك ، في الوقت الذي يحاول هو معه أن ينقله من الشرك إلى الإيمان ﴿ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا . يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا . قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجنك واهجرني مليا . ﴾ (٢) حول هذه الأحداث كانت هجرة إبراهيم — عليه السلام — الهجرة الأولى إلى « أور » .

هاجر إبراهيم في نقلته الأولى من أجل الدعوة إلى مدينة « أور » الكلدانيين ، وهي مدينة كانت قرب الشاطئ الغربي من الفرات ، يدعو هناك إلى ربه ، ويبعد عن أبيه ويعتزله ، بعد أن وجه إليه وإلى قومه أشد إنذار وأعنفه ، إذ قال لهم : ﴿ وقال إنما اتخذتم من دون الله آوئانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ﴾ (٣) وإنما كان هذا الإنذار شديدا وعنيفا ؛ لأنه كشف لهم دخائلهم السيئة حيث يعبدون الأصنام مجاملة من بعضهم لبعض ، فيؤثرون علاقة زائلة على عبادة الله وتوحيده ، فإذا كانوا يوم القيامة ، كفر بعضهم ببعض ، بل لعن بعضهم بعضا على هذه المجاملة العمياء ، وأصبحت النار مأوى لهم . ثم أعلن أنه مهاجر بدينه ويدعوته ، مهاجر إلى ربه لا إلى عرض من أعراض الدنيا ، ولا إلى جاه أو سلطان ، وقد كافأه الله على هذه النية وتلك الهجرة ، بأن وهب له إسحق

(٣) سورة العنكبوت : ٢٥ .

(٢) سورة مريم : ٤٣ — ٤٦ .

(١) سورة التوبة : ١١٤ .

ويعقوب ، وجعل النبوة في عقبه ، فهو بحق أبو الأنبياء قال تعالى في هذه الهجرة : ﴿ وقال إلى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم . ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ (١) .

تلك كانت هجرته الأولى .

ثم كانت منه هجرة بعد ذلك إلى فلسطين ، أرض الكنعانيين ، وكان بصحبته الركب القليل العدد من المؤمنين :

١ — زوجته سارة .

٢ — وابن أخيه لوط .

٣ — وزوج ابن أخيه لوط .

وقد ورد في السيرة النبوية عند الحديث عن هجرة المسلمين إلى الحبشة ، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد هاجر إلى الحبشة ، واصطحب معه زوجته رقية بنت محمد ﷺ وروى أن النبي ﷺ قال في ذلك : « إن عثمان أول مهاجر بأهله بعد لوط » .

وعاش إبراهيم وهذا الركب القليل العدد بفلسطين يدعو إلى الله ، ولكن لم يطل به المقام هناك ، فقد كان يكثر التنقل نحو الجنوب داعيا إلى الله .

ثم كانت هجرة ثالثة إلى مصر ، وكان ذلك في عهد ملوك الرعاة العماليق (٢) الذين يسميهم اليونان « هكسوس » (٣) .

وتلك الرحلة هي التي ذكر فيها أن إبراهيم عليه السلام قال عن زوجته سارة إنها أخته ، في مواجهة أحد ملوكهم الظالمين ، وبقي إبراهيم عليه السلام في مصر فترة يدعو إلى الله .

ثم كانت هجرته الرابعة إلى الحجاز ، وكان قد بنى بهاجر وسافر بها إلى الحجاز ، وجعلها تقيم في مكة ، ورزق منها بولده إسماعيل نبي الله عليه السلام .

وفي مكة بنى إبراهيم البيت الحرام والكعبة ، وكان يتردد على هاجر وولدها ، فلما كبر

(١) سورة العنكبوت : ٢٦ — ٢٧ .

(٢) لفظ عماليق أو عمالقة مجهول والغالب أنه منحوت من اسم قبيلة عربية كان موطنها شمالي العقبة ، وكان أهل بابل يطلقون عليهم ماليق وأضاف يهود إلى الكلمة لفظ « عم » بمعنى شعب فقالوا عماليق أو عمالقة .

(٣) هكسوس تصحيف للفظ فرعونى قديم هو خفا وخاسوت أى حكام الأرضى الصخرية الأجنبية وقد اجتاحتها مصر سنة ١٧٢٠ ق . م واستمروا بها قرنا ونصف قرن حتى أجلاهم عن البلاد أمراء طيبة في صعيد مصر .

إسماعيل بنيا الكعبة قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١) .

ونستلهم من هذه الهجرات والرحلات في سبيل الدعوة أمورا ، تنفع الدعاة إلى الله في كل مكان وزمان :

- ١ — كل الأرض ملك لله على وجه الحقيقة ، والداعية الحق من لا يستوحش من أرض غير أرضه ، مادام سوف يدعو فيها إلى الله ، كما فعل خليل الله عليه السلام — العراق وأور وفلسطين والأردن ومصر والحجاز وفلسطين ثانيا .
- ٢ — أن الهجرة تكون لله وإليه ، لا إلى طلب أمن أو نجاة ، أو عرض من أعراض الدنيا .
- ٣ — الداعية إلى الله دائم البحث عن أرض جديدة ، يدعو فيها إلى الله ، إذا ضاقت عليه أرضه .
- ٤ — المفهوم الصحيح للوطنية ، هو الأرض التي يعلو فيها صوت الحق ، ويعبد فيها الله وحده لا شريك له .

والمفهوم الدقيق للجنسية ، هو العقيدة وليست رقعة من تراب ، فإذا توطن المسلم في أرض أحبها ، وجعل الدين حبا من الإيمان .

كل تلك أمور نستلهما من هجرات إبراهيم عليه السلام .

وبعد : فلقد تبين لنا أن المعالم البارزة في قصة إبراهيم عليه السلام مما ينبغي أن يتنبه إليه الدعاة أربعة معالم هي :

- أ — الصراع من أجل التوحيد مع قومه .
 - ب — الصراع مع الملك من أجل توضيح الألوهية والربوبية .
 - ج — الصراع مع والده وقومه من أجل ترك عبادة الأصنام .
 - د — الهجرات المتعددة بحثا عن أرض يدعو فيها إلى الله .
- وأبرز ماينبغي أن يتنبه إليه الدعاة في المعالم البارزة من حياة إبراهيم عليه السلام مايلي :

(١) سورة البقرة : ١٢٧ — ١٢٩ .

١ — ضرورة التمسك بالحق والدعوة إليه بإصرار ، مهما كان الصراع قويا بين أهل الباطل الكثر الأقوياء غالبا وأهل الحق القليلي العدد والعدة غالبا ، حتى لو كان أهل الباطل ملوكا أو أصحاب جاه وسلطان ، ومهما تكن صلة الداعى بأهل الباطل آباءً أو أبناءً أو أزواجاً أو عشيرة ؛ لأن الولاء لله وللحق ، هو الولاء ، أما الولاء للآباء والأبناء والعشائر ، فمرفوض ، إن كانوا في صف الباطل ومن أنصاره ، فرض الله ذلك على الدعاة جميعا ، وتحدث عنه في قرآنه الكريم بالنسبة لأمة محمد ﷺ .

قال الله تعالى يُعَلِّمُ الْمُسْلِمِينَ : لمن يكون الولاء ، ولمن يكون الحب : ﴿ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (١) .

هكذا رسمت الآية الكريمة حدود الولاء والحب ، وسَمَّتْ غير الملتزمين بهذه الحدود فاسقين خارجين عن حدود الله التي أوضحها .

٢ — على الدعاة أن تكون لديهم رغبة أكيدة وشديدة ، في إقناع الخصوم بالحق ، واتخاذ كل الأساليب والوسائل المشروعة في سبيل الوصول إلى هذا الإقناع ، ولذلك درجات منها :

أ — تعرية الباطل وكشف فساده وضرره .

ب — مقارنة الباطل بالحق كوسيلة من وسائل الإقناع .

ج — البحث عن الأدلة والأسانيد التي تؤيد الحق وتهدر الباطل حتى يتم الإقناع .

د — الإيمان بالله لا يكفي فيه التقليد والتبعية عن غير بصر وبصيرة ، وإنما يجب أن

تتضح حقائق الإيمان بالدليل والبرهان ، وأن يستقر هذا الإيمان في القلب وأن

يصدق العمل ، وذاك هو الأسلوب القرآني : ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسن

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ (٢) .

٣ — الصبر على مشاق الدعوة إلى الله ، وتحمل كل ما تستوجبه من أعباء ومشقات ،

واحتساب ذلك عند الله ، وفي الوقت نفسه ، ضرورة رفض المساومة على شيء ،

مهما كان صغيرا يتنازل عنه الداعية ، في مقابل أى مقابل مادي أو معنوي ، ثوابي

(١) سورة التوبة : ٢٤

(٢) سورة النحل : ١٢٥ .

أو عقابى ، فقد أصر إبراهيم على الحق ، على الرغم من تهديده بإلقائه فى النار ، بل أصر عليه حتى ألقى فى النار فعلا ، وإن أهل الباطل عندما يعجزون عن مواجهة أدلة الحق ، يلجأون لسلح القوة والإرهاب ، فيتحرك فيهم الحيوان الكامن فى الإنسان ، فيعصفون بأهل الحق ، يسجنون ، ويؤذون ، ويشردون ، ويحاربون فى الرزق ، ويفعلون كل ما تزين لهم شياطين الباطل ؛ لزعزعة أهل الحق عن موقفهم .

وأهل الحق من سنتهم ألا يخافوا فى الحق لومة لائم ، فهم مؤمنون بأنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم ، ولن يصرف أحد عنهم أذى قدر الله عليهم أن يلاقوه .

وبهذا المنطق يواجهون الموت نفسه آمنين مطمئين إلى أن ما أصابهم ما كان ليخطئهم ، وأن ما أخطأهم ما كان ليصيبهم ؛ والله من وراء ذلك كله حفيظ عليم ، يعرف ما يصلح الحق وأهله زمانا ومكانا وملابسات وهو بكل شئ عليم . وهو الذى جعل النار التى ألقى فيها خليله لتمسكه بالحق بردا وسلاما عليه . وهو قادر على أن يجعل كل نار بردا وسلاما على دعائه والمتمسكين بالحق فى كل زمان ومكان ، لقد كان ذلك منه سبحانه ، وسوف يكون دائما ، طالما تمسك الدعوة إلى الله بالحق ، وناصحوا عنه ، ولم يخافوا فى الدعوة إليه لومة لائم .

﴿ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين . قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم . وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين . ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين ﴾ (١) .

٤ — الهجرة والرحلة ، والتنقل فى سبيل الله ، والدعوة إليه ، عمل مشروع ، وهدى نبوى كريم ، فقد هاجر المسلمون بدينهم إلى الحبشة مرتين ، وهاجر النبى ، صلى الله عليه وسلم ، وأمر المسلمين بالهجرة إلى المدينة المنورة .

بل لابد أن تكون الهجرة أسلوبا معتمدا للدعاة إلى الله ، عندما تضيق بهم البلاد ، وما يسودها من ظلم وتحد للحق .

نعم فى الهجرة تضحيات كثيرة ، نفسية واجتماعية ومادية ومعنوية ، لكن كل ذلك ينبغى أن يهون فى جانب ما عند الله ، إن المهاجر بدينه وبدعوته ، ليجد المكان

(١) سورة الأنبياء : ٦٨ — ٧١ .

الذى يُمارس فيه دعوته ، يُؤثر ما عند الله على ماعند الناس ، وتلك أولى علامات التوفيق والنجاح .

ومادام الدعاة إلى الله مؤمنين بأن النار قد تتحول إلى برد وسلام ، فما لهم لا يؤثرون ما عند الله على ماعند الناس ؟

الثالثة : دعوة موسى عليه السلام :

وموسى هو كليم الله ، وثالث أولى العزم من الرسل ، وحسبه عزمًا وصبرًا أنه أرسل إلى بنى إسرائيل ، وما هم عليه من عناد ، وصلابة رأى ، وطمع وجحود .

وإن تاريخ دعوة موسى لأحفل تواريخ الأنبياء بالمواقف المعلمة الهادية ، إذ حفظ الله موسى وليدا ورضيعا من متجبر فى الأرض ، يُدبِّح أبناء بنى إسرائيل ، ويستحى نساءهم خادِمات وجوارى وإماء .

ومن حكمة الله أن ترى موسى عليه السلام فى بيت فرعون ، وأن هذا المتجبر قد اتخذ ولدًا ؛ ليكون قرة عين له ولزوجه ، سبحان الله ، عندما يريد ولا يعلم الناس سر إرادته .

وعاش موسى فى مصر رضيعا وصبيًا ويافعًا ورجلا ، وشعر بانتمائه لقومه بنى إسرائيل ، لا لفرعون ، ودافع عن مظلوم من قومه ، ضد ظالم من قوم فرعون ، فوكزه موسى فقضى عليه ، وبدأت على موسى سيماء النخوة والشهامة — قبل النبوة — فهمَّ بظالم ثانٍ يريد أن يبطش به ، ولكن الله صرفه عن ذلك ، وأصبح موسى حديث الناس فى مصر وائتمر به المملأ ليقتلوه .

وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى إليه ، يفضى إليه أن المملأ يأتمرون به ليقتلوه ، وطلب منه أن يخرج من مصر ؛ نَجاة بنفسه من هذه المؤامرات .

خرج موسى من مصر خائفًا يترقب ، ونجاه الله وعبرها إلى مدين ﴿﴾ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلّٰى من خير فقير . فجاءته إحداها تمشى على استحياء قالت إن أبى يندعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا

تخف نجوت من القوم الظالمين ﴿١﴾ .

وكان لقاء له مع نبي الله شعيب ، وطمأنه شعيب ، واستأجره ثمانى حجج ، على أن يزوجه بذلك إحدى ابنتيه ، ولما قضى موسى الأجل ، أخذ أهله ، وعاد إلى مصر ، وفي طريق عودته ، وعند جبل الطور في سيناء ، رأى نارا ، فلما ذهب إليها يستطلع أمرها ؛ ﴿ نودى من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين ﴾ (٢) .

ونبأه الله سبحانه ، وكلفه بالدعوة إليه ، وسلحه بالمعجزات الملائمة لما كان يجيد الكهنة في مصر والسحرة منهم ، وهو السحر فخاطبه بقوله : ﴿ وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين . اسلك يدك في جيبك تخرج يبيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فدانك برهانان من ربك إلى فرعون وملأه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ (٣) . وصار موسى بهذا الخطاب نبيا داعيا إلى الله .

دعوة موسى عليه السلام مرت بمرحلتين هامتين :

الأولى : توجيهه الدعوة إلى عبادة الله ، إلى فرعون .

والثانية : دعوته إلى عبادة الله قَوْمَهُ بنى إسرائيل .

وفي كل صراع وعمل متواصل ، وصبر واحتساب ، ولنتحدث عن كل واحدة منهما :

١ — صراعه مع فرعون :

كان فرعون يدعى الربوبية ، إذ استخف قومه ، فأطاعوه ، وعبدوه كثير منهم من دون الله ، فوجه الله إليه موسى ، عليه السلام ، بالقول اللين ، والدعوة إلى عبادة الله وحده ، وإلى الحق لعله يتذكر أو يخشى .

ولقد سجل القرآن الكريم هذا الحوار بين موسى عليه السلام ، الداعية إلى الله ، وفرعون الذى يدعى الربوبية ، قال تعالى : ﴿ وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون ألا يتقون . قال رب إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدرى ولا

(١) سورة القصص : ٢٣ — ٢٥ . (٢) سورة القصص : ٣٠ . (٣) سورة القصص : ٣١ — ٣٢ .

- ينطلق لسافى فأرسل إلى هارون . ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون .
- قال كلا فاذهبى بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل .
- قال ألم نُرَبِّكَ فينا وليدا ولبث فينا من عُمْرِكَ سنين . وفعلت فَعَلَّتْكَ التى فعلت وأنت من الكافرين .
- قال فعلتها إذا وأنا من الضالين . ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى رى حكما وجعلنى من المرسلين . وتلك نعمة تمنها على أن عبَدْتَ بنى إسرائيل .
- قال فرعون وما رب العالمين .
- قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقنين .
- قال لمن حوله ألا تستمعون .
- قال ربكم ورب آبائكم الأولين .
- قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون .
- قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون .
- قال لئن اتخذت إلهاً غيرى لأَجْعَلَنَّكَ من المسجونين .
- قال أو لو جئتكَ بشىء مبین .
- قال فأت به إن كنت من الصادقين .
- فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين .
- قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون .
- قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين . يأتوك بكل سحار عليم . فجمع السحرة إلى ميقات يوم معلوم . وقيل للناس هل أنتم مجتمعون . لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين . فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأَجْراً إن كنا نحن الغالبين .
- قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين .
- قال لهم موسى ألقوا ما أنعم ملقون .
- فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون .
- فألقى موسى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون .

- فألقى السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون .
- قال . آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلنستوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين .
- قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ﴿١﴾ .

إنه حوار غنى عن الشرح والتفسير وصراع بين الحق والباطل يدرك نتيجته كل لبيب . ثم دارت بين موسى عليه السلام ، وفرعون أحداث وأحداث ، وكان من فرعون الطغيان والجبروت والقهر والتعذيب ، وكان من موسى عليه السلام ، الصبر والإصرار على الحق ، وجنى كل منهما ثمرة ما زرع ، أما فرعون فقد هلك وأدركه الغرق ، وأما موسى ، عليه السلام ، فقد نجا ومن معه بمعجزة ما كانت لتخطر لأحد على بال ، معجزة غيرت من طبائع الأشياء التى عهدتها الناس آلاف السنين ، حيث انفرق البحر ، فكان لموسى ومن معه طريق فى البحر يابس ، حملهم إلى الشاطئ الثانى إلى النجاة ، وهال فرعون ما رأى ، وخيل إليه أن تلك ظاهرة طبيعية حدثت ، وستظل فأمر جنوده باتباع موسى واللاحق به ، فتغيرت طبيعة الماء مرة ثانية ، وأطبق البحر على فرعون وجنوده ، وغشيه من اليم ما غشيه .

كل ذلك مفصل فى القرآن الكريم أدق تفصيل وأوضحه ، ولكننا نكتفى هنا بالآيات الدالة على النتيجة ، قال تعالى : ﴿ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك ببطنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ﴾ (٢) إنها نهاية معروفة ، يجيد معرفتها المدعاة إلى الله ، ويعلمون أن توقيتها عند الله زماناً ومكاناً ، ويدركون أن استعجال هزيمة الباطل ، خطأ منهم ؛ لأن هذه العجلة قد تفوت عليهم فرصاً رائعة ، للنضج والممارسة الجيدة ، لأعمال الدعوة وأعبائها ، والتسلح لها بما يناسبها من الأسلحة والتحصن ضد الأعداء بما لا بد منه من وسائل التحصين .

(١) سورة الشعراء : ١٠ — ٥١ .

(٢) سورة يونس : ٩٠ — ٩٢ .

٢ — صراعه مع قومه بنى إسرائيل :

إن أول ما يلحظه العقلاء من الناس ، الذين رأوا بأعينهم ، ما دار بين موسى عليه السلام ، وفرعون ، إدراكهم بما لا يقبل الشك أن موسى عليه السلام ، نبي مؤيد بالمعجزات وأن الله نصره على عدو متجبر ، وأولى الناس بذلك قوم موسى بنو إسرائيل ، فقد كان عليهم أن يكونوا أشد الناس إيماناً بنبوة موسى ، إذ قد رأوا بأعينهم ما لم يره سواهم .

ولكن الأمر كان على عكس ذلك تماماً ، فقد عاندوا موسى ، وكفروا بنوته ، وأجحفوا معه ، وجادلوه عن الباطل بالباطل ، ومن أجل ذلك غضب الله عليهم ، إذ آتاهم من الأدلة والبراهين ما يجب أن يجعلهم مؤمنين ، ولكنهم كانوا من عتاة المعاندين لدين الله .

وحسبك بقوم بينهم نبيهم المؤيد بالمعجزات الإلهية ، يحاولون أن يرتكسوا ويرتدوا ، ويعبدوا الأصنام ، حكى ذلك عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وجاوزنا بنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال أغير الله أبغيتكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين ﴾ (١) .

ولم يكتف بنو إسرائيل بذلك ، فیرتدعوا عن عبادة الأصنام ، وإنما انتهزوا فرصة ذهاب موسى ، عليه السلام ، لكلام ربه ، فعبدوا عجلاً جسداً صنعوه بأيديهم ، حكى الله — سبحانه — عنهم هذا الشرك به في قوله تعالى : ﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين . ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرجعنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (٢) .

وكان بنو إسرائيل — كما وصفتهم التوراة التى بأيديهم بصلابة الأعناق وبالثمرد — كانوا يقفون من موسى عليه السلام موقف العناد والرفض في معظم ما يأمرهم به ؛ فقد أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة « فلسطين » فرفضوا متعللين بعلى واهية ، تدل على ضعف الإرادة ، وخور العزيمة وعناد نبي الله ، عليه السلام ، فكان أن عاقبهم الله سبحانه ، بأن حرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ، جزاء عادلاً على عصيان أمر

(١) سورة الأعراف : ١٣٨ — ١٤٠ .

(٢) سورة الأعراف : ١٤٨ — ١٤٩ .

النبوة ، قال تعالى فى ذلك : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ . يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ . قَالُوا يَا مُوسَى إِن فِيهَا قَوْمٌ جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ . قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أُنْعِمِ اللَّهُ عَلَيَّمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ . وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ . قَالَ رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ . قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (١) .

ولكن كان صراع موسى عليه السلام ، مع فرعون قد انتهى بغرق الباطل فى البحر ، وإرادة الله أن يبقى جسد فرعون ؛ ليكون عبرة وعظة لكل متجبر فى الأرض يعاند الحق ويتحداه ، لأن كان ذلك وتلك نتيجته ، فإن صراعه مع قومه لفيه أكثر من دلالة فى تاريخ الدعوة والدعاة .

ولننظر فى بعض هذه الدلالات :

أ — أن الكفر بالحق والعناد له قدر مشترك بين الناس جميعاً ، إلا من هدى الله ، سواء فى ذلك فرعون المتأله المتجبر ، أو بنو إسرائيل الذين ينتمون إلى عدد من الأنبياء .
ب — أن العناد يورث الكفر بل الشرك ، فإن بنى إسرائيل لجوا بموسى ، وطغوا عليه ، وتحدا ما يدعوهم إليه من عبادة الله وحده ، إذ طلبوا منه أن يجعل لهم إلهاً صنأ يعبدونه من دون الله ؛ لأنهم رأوا فى طريقهم بعض عباد الأصنام ، فألغوا عقولهم وقلوبهم ، وطلبوا صنماً يعبدونه .

ج — أن المعاند وقد أعماه الباطل ، يلغى عقله ، ويُقدِّم بالفعل على عبادة صنم يصنعه بيديه ، دون إدراك لمدى نفع هذا الصنم أو ضرره ، وتلك طبيعة فى المعاندين .

وإن فى قصة موسى كلها معالم بارزة فى تاريخ الدعوة والدعاة ، تهدى وتثير الطريق أمام الذين يسلكون طريق الله ، ويدعون إلى دين الحق ، ويمكن أن نشير إلى بعض هذه المعالم الهادية فيما يلى :

(١) سورة المائدة : ٢٠ — ٢٦ .

١ — أن التوجه إلى مراكز الكفر والقوى الظالمية في غقر دارها ، ودعوته إلى الله ، وإلى الحق ، مطلوب ليلبغ الدعاة عن ربهم ، وأن هذا التوجه يستوجب على الدعاة أمرين :

الأول : استعمال القول اللين والاستمالة ، والجدال بالتي هي أحسن ﴿ فقولوا له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى ﴾ وذلك يتطلب الحكمة والموعظة الحسنة وتحيين الظروف والملابسات وحسن التأتى وغير ذلك من الأسباب .

الثانى : البحث عن الأدلة والبراهين التى تؤيد الحق وتنصره على الباطل ، وإذا كانت الأدلة والبراهين عند أنبياء الله ، معجزات خارقة لعادات الناس وما ألفوا ، فإن الدعاة إلى الله لهم من التاريخ ، ومن كمال المنهج واستقامته ووفائه بحاجات البشرية كلها ، بل من العقل والحكمة أكثر من دليل وأكثر من برهان .

٢ — اقتناع الداعى إلى الله بل إيمانه بأن المدعو بحاجة دائماً إلى من يشجعه على الانتقال إلى الإيمان ، وما يسر له تبديد الوسوس وهمزات الشياطين ، وأن على الداعى بناء على ذلك أن يلتمس إلى ذلك كل أسلوب وكل وسيلة مادام ذلك فى إطار ما شرع الله وأحل ، وإن تقصير الداعى إلى الله فى شىء من ذلك ، تقصير فى عمله يحاسب عليه .

فقد قدم موسى إلى فرعون تسع آيات بينات ، ولو كان فرعون راشداً لكفته واحدة ، ولكن هذا العدد هو الذى يظاهر بعضه بعضاً على الحق ، ويبدد حجج المعاند التى هى فى الواقع واهية .

يتعلم الدعاة ذلك من قول الله تعالى : ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً . قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مشبوراً ﴾ (١) .

فإذا كان النبى يأتى بتسع معجزات ، فإن الداعية يجب أن يبحث عن الأكثر

(١) سورة الإسراء : ١٠١ — ١٠٢ .

من الأدلة والبراهين وإذا كان فرعون موسى لم تقنعه المعجزات التسع ، فإن بعض الناس من المدعويين اليوم لا يكتفون بمثل هذا العدد من الأدلة والبراهين .

٣ — الدعوة إلى الله ، توجب على الداعية الصبر على المدعويين وعدم اليأس من إيمانهم ، مهما عاندوا وكابروا ، كما تستوجب على المدعويين — لو عقلوا — الطاعة والدخول في حوزة الحق .

وما بين الصبر الواجب على الدعاة ، والدخول في حوزة الحق الواجبة على المدعويين ، يكون من الداعى إلى الله ، أعمال جلييلة منها :

أ — حرصه الشديد على هداية الناس .

ب — دعاؤه لهم حتى يدخلوا في الهداية .

ج — تقديم الأدلة والبراهين على الحق .

د — تبديد الأوهام المعششة في عقولهم .

ه — عدم اليأس منهم أبداً .

وَأَسْوَدُ الدَّعَاةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُحَمَّدٌ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ ﷺ ، إِذْ يَدْعُو لِقَوْمِهِ : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ » (١) .

الرابعة : دعوة المسيح عيسى عليه السلام :

وهو رابع أولى العزم من الرسل ، ودعوته امتداد لدعوة موسى عليه السلام ، والذين أرسل إليهم هم بنو إسرائيل كذلك ، وهى دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، عن طريق شريعة عبده ورسوله عيسى ابن مريم .

وكانت دعوة عيسى عليه السلام ، كدعوات موسى وإبراهيم ونوح ، وكل نبي سبقه حلقة من سلسلة النبوات التى تُخْتِمَتْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وِبرسالته التى نسخت ما سبقها من الرسالات ، وأوجبت على الناس كل الناس أن يدخلوا في دين الإسلام خاتم الأديان وأتممها وأكملها .

ولقد كان جهد عيسى عليه السلام مع قومه من يهود ، جهداً فائقاً وصبره عليهم وعلى

(١) البخارى : صحيحه : باب الأنبياء .

عنادهم ، صبرا عظيما ، لقد عانى منهم شيئا كثيرا ، وقدم لهم من الآيات والمعجزات ، ما كان ينبغي عليهم أن يؤمنوا به ، ولكن من آمن به منهم قليل من كثير ، وتلك سنة أهل الإيمان دائما ، هم قلة وسط كثرة ، ولكنها القلة الناجية ، القلة التي تربح حياة أبدية غير زائلة ، القلة التي تعرف بدقة معنى التضحية في سبيل الله بالمال والنفس والجهد والوقت ، وترى في ذلك ربحا أعظم الربح ، وإنه لكذلك ، القلة العازمة ، التي بها ينتشر الحق ، وتكون أحسن العقبي .

دعوة عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، جولات مع الباطل وأهله والمكذبين وأنصارهم من شياطين الإنس ، دعوة قامت كغيرها من دعوات الأنبياء جميعا على الدعوة إلى توحيد الله بالعبودية والربوبية ، وسوف نسرد هذه الجولات واحدة واحدة بالقدر الذي يتسع له المقام .

الجولة الأولى : دعوة بنى إسرائيل إلى عبادة الله وترك ما هم فيه من اختلاف وتفرق في الدين ، قال تعالى : ﴿ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم . فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ﴾ (١) .

وخلاصة دعوة عيسى من هذه الآيات الكريمة تكمن فيما يلي :

١ — أنه جاءهم بالحكمة وهي النبوة ، وهي إصابة الحق بالعلم والعقل ، وهي فعل ما ينبغي على وجهه وفي وقته .

٢ — أنه جاءهم ليبين لهم بعض الذي يختلفون فيه ، وكانوا مختلفين على النحو الذي سنبينه بعد .

٣ — أنه جاءهم يطالبهم بطاعته في عبادة الله وحده .

٤ — أنه جاءهم يُدلل على كل ذلك بالآيات والمعجزات ، التي كان من شأنهم معها أن يؤمنوا ، ولكنهم لم يفعلوا إلا قليلا منه .

ولنوضح القول في هذه المراكز الأربعة في دعوة عيسى عليه السلام فإن فيها فائدة كبرى للدعاة إلى الله .

● أما أنه جاءهم بالحكمة : فمعناها أنه جاءهم بنبوة من عند الله ورسالة

(١) سورة الزخرف : ٦٣ — ٦٥ .

وتكاليف ، وأنه بذلك قد ضمن لهم الخير لو اتبعوه ، مصداقا لقول الله تعالى : ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ﴾ (١) والنبوة شاملة لإصابة الحق بالعلم والعقل ، وشاملة لفعل ما ينبغى على الوجه الذى ينبغى فى الوقت الذى ينبغى ، أى جاءهم بخير الدنيا والآخرة .

● وأما أنه جاءهم ليبين لهم الذى اختلفوا فيه أو بعضه : فقد كانوا اختلفوا فى الدين ، حتى تفرقوا شيعا وأحزابا ، فكان من أبرز طوائفهم المتمسكة بما تراه المتعصبة له أربع طوائف :

الأولى : الصدوقيون : وهم من نسل هارون أخى موسى . وكانت هذه الطائفة متشددة فى الدين ، وبخاصة فى شكلياته وطقوسه وكانت تنكر البدع ، وكانت لا تؤمن أن هناك يوما للقيامة — كما كانت هذه الطائفة تحل لنفسها من المتع ما تحرمه على الآخرين . وكانت وظيفة هذه الطائفة الولاية على الكهانة والقيام على الهيكل .
الثانية : الفريسيون : وهم طائفة يغلب عليها الزهد والتصوف ، مع اعتزاز بعضهم بالعلم والمعرفة ، وكانوا فى خلاف مع الصدوقيين ، ينكرون عليهم التشدد ، وينكرون عليهم جحدهم ليوم القيامة .

وفى هذه الطائفة غرور وخيلاء ، على الرغم من زهد بعضهم وتصوفه ، وفيها كذلك متفصصون يتلاعبون بالألفاظ ، مما جعل المسيح — عليه السلام — ينكر عليهم : الخيلاء وشقشقة اللسان .

الثالثة : السامريون : وهذه الطائفة تدين بالكتب الخمسة فى العهد القديم المعروفة بالكتب الموسوية ، وتجدد الكتب الأخرى غير هذه الخمسة ، فى حين يقدها سواهم وهذه الطائفة خليط من اليهود والآشوريين .

والرابعة : الأسينيون : وكانوا شديدى التقشف ، يأخذون أنفسهم بالشدة ، بل يأخذون كل من انتمى إليهم بالشدة ، وكان مذهبهم متأثرا ببعض المذاهب الفلسفية القديمة ، كما كانوا يعيشون فى عزلة عن اليهود .

فجاء المسيح إلى تلك الطوائف وغيرها من المختلفين على أنفسهم فى الدين وفى الحياة ؛ ليبين لهم ويوضح ، ويزيل ما بينهم من خلاف ، فيردهم إلى عبادة

(١) سورة البقرة : ٢٦٩ .

الله وحده وترك كل ما خرجوا إليه من ضلال وباطل — وكان هذا من صلب رسالته — عليه السلام — ولكن مَنْ آمَن بما جاء به في هذا المجال قليل ، وكذلك شأن المؤمنين بالرسول في كل زمان ومكان .

● وأما أنه جاءهم يطالبهم بأن يطيعوه في عبادة الله وحده : فقد أعلن لهم دستور التوحيد وهو : ﴿ فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ (١) .

وهذا الدستور التوحيدي قام على أسس هي :

- أ — عبادة الله وحده لا شريك له .
- ب — طاعة الله ورسوله .
- ج — تقوى الله ، أى خوف عقابه .
- د — الاعتقاد بأن هذا التوحيد هو الصراط المستقيم .

وهذا الدستور ، يتضمن كل خير ، وينهى عن كل شر ، ولكنهم خالفوه ، بل حاربوه ، بل تأمروا على قتله ، فخيّبهم الله ، ورفعهم إليه .

● وأما أنه دُلِّل على كل ما جاء به بالبينات والمعجزات : فإن ذلك ثابت وصحيح قال الله تعالى : ﴿ ورسولا إلى بنى إسرائيل أتى قد جئتكم بآية من ربكم أتى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبيكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ (٢) .

والجولة الثانية للمسيح عليه السلام : كانت مع قومه بنى إسرائيل ، بعد أن كذبوه ، وعاندوه ، ودبروا لقتله ، وهموا به وفعلوا ، لولا أن رفعه الله إليه ، هؤلاء المكذبون المعاندون كانت لهم من قبل المسيح عليه السلام مواقف كفر وعناد ، وكانت لهم مع المسيح مواقف كفر وعناد ، وكانت لهم من بعد المسيح مواقف كفر وعناد وشرك .

(١) سورة آل عمران : ٥١ .

(٢) سورة آل عمران : ٤٩ — ٥١ .

حكى عنهم القرآن الكريم ذلك ، وكان الله قد أخذ عليهم الميثاق ، وكان فيه : أن يدخلوا بيت المقدس سجدا ، وأن يعظموا السبت الذى طلبوا أن يكون لهم عيداً ، ولكنهم كفروا بآيات الله السابقة ، والتى جاء بها المسيح ، وقتلوا الأنبياء بغير حق ، وقالوا على مريم ما قالوا من البهتان العظيم ، إذ اتهموها فى عرضها ، وقالوا - من بعد - إنا قتلنا المسيح عيسى ، بعد أن قبضنا عليه ، وزعموا أنهم صلبوه .

كل ذلك سجله عليهم القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ فَمَا نَقْضُهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرَهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا . وَكَفَرَهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بَهْتَانًا عَظِيمًا . وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا . بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ (١) .

ولقد تمثلت هذه الجولة فى حياة المسيح عليه السلام فى عدد من القضايا :
الأولى : أنهم نقضوا ما أخذ الله عليهم من موثيق ، ولما ذُكِّروا قالوا : قلوبنا غير قابلة لأن تعى شيئا ، عنادا منهم ، وإصرارا على الباطل .
والثانية : أنهم كفروا بآيات الله السابقة ، التى جاء بها المسيح ، وقتلوا من أنبياء الله قبل المسيح من قتلوا .

والثالثة : أنهم زعموا أن مريم أتت بالمسيح من الزنا .
تلك هى أبرز قضايا الجولة الثانية من جولات المسيح مع بنى إسرائيل قومه . ثم بلغ بهم التحدى للمسيح مداه ، فحاكوا مؤامرة لقتله ، ودلهم عليه يهوذا ، فقبضوا عليه ، وصلبوه ، وقتلوه ، هكذا يزعمون ، وهو زعم نقضه القرآن الكريم فى الآيات الكريمة التى سقناها آنفا . . .

والجولة الثالثة للمسيح عليه السلام : كانت مع الحواريين ، وهم تلامذة المسيح وأنصاره ، الذين بعثهم فى القرى ، يدعون إلى الله ، كما علمهم المسيح عليه السلام وهم :
١ - سمعان أو بطرس الصياد .

(١) سورة النساء : ١٥٥ - ١٥٨ .

- ٢ — اندراوس أخو سمعان .
- ٣ — يعقوب بن زبدي .
- ٤ — يوحنا أخو يعقوب .
- ٥ — فيلبس .
- ٦ — توما .
- ٧ — متى العشار .
- ٨ — يعقوب بن حلفى .
- ٩ — لباوس .
- ١٠ — سمعان الثانوى .
- ١١ — يهوذا الإسخريوطى .

وعلى الرغم من أنهم تلامذة المسيح ، وأقرب الناس إليه ، إلا أنهم أرادوا أن يختبروا يختبروا ربه ، إذ قالوا له : هل يجيبك ربك إذا طلبت منه أن ينزل علينا طعاما من السماء فقال لهم : إن كنتم مؤمنين بالله فخافوه ، وأطيعوا أوامره ونواهيه ، ولا تطلبوا ح غير ما قدمت لكم .

قالوا : نريد أن نأكل من هذه المائدة ؛ لتطمئن قلوبنا ، ونعلم عن معاينة أنك ص فيما أخبرتنا به عن الله سبحانه ، ونشهد لك بالمعجزة عند من لم يشهدا . فاستجاب لهم عيسى وطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء ، يكون نزولها عليهم عيدا للمؤمنين ، ومعجزة تؤيد الحق ، ورزقا طيبا ، قال الله : سأنزل المائدة من السماء ، فمن جحد بعد ذلك فأنى أعاقبه عقابا لا أعاقبه لأحد من العالم لأنه كفر وجحد بعدما عاين وشاهد دليل الإيمان الذى اقترحه هو بنفسه .

تحدث القرآن الكريم يصف هذه الجولة ، قال تعالى : ﴿... إذ قال الخواريو عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن مؤمنين . قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها الشاهدين . قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا لأولنا وآخرنا آية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين . قال الله إلى منزلها عليكم

يكفر بعد منكم فأني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ﴿١﴾ .

تلك كانت أبعاد هذه الجولة الثالثة للمسيح عليه السلام وتتمثل فيما يلي :

البعد الأول : تشكك أو تردد من حواريه وتلامذته ، يريدون أن يؤمنوا إيماننا محسوسا ، تراه أعيمهم ، وتأكل من شواهد أفواههم ، مائدة تنزل من السماء .

البعد الثاني : تحذير من المسيح لتلاميذه : اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ، ولا تطلبوا أكثر مما قدمت من آيات .

البعد الثالث : إصرار من الحواريين على إنزال المائدة ، حتى يأكلوا منها ، وتطمئن قلوبهم ، ويتأكدوا أن المسيح قد صدقهم فيما أخبرهم به عن ربه ، وليكونوا شهداء على هذا الصدق عندما يرون المائدة يأكلون منها .

البعد الرابع : أن استجاب لهم المسيح ، وطلب من الله أن ينزل عليهم مائدة ؛ تكون لهم عيدا ورزقا .

البعد الخامس : أن الله أجاب طلب رسوله ، وأنزل المائدة ، ولكنه توعد من يكفر بعد أن شاهد بحواسه بأن الله سوف يعذبه العذاب الذي لا يعذبه لأحد من العالمين ؛ لأنه أهل لذلك العذاب ؛ بكفره بعد كل ذلك .

والجولة الرابعة : كانت لدعوة المسيح ودينه ، بعد أن كرمه بأن رفعه إليه ، فضل كثير من قومه ، فاتخذوه إلها يعبد من دون الله ، بل اتخذوا أمه إلها كذلك ، وكان عجيبا أمرهم في ذلك !!! أليس منهم من رموا مريم بالزنا ؟ كيف إذن يتخذونها إلها ؟ أليس منهم من دبوا قتل المسيح ؟ ما لهم يعبدونه بعد ذلك ؟

إن هذا التحول من النقيض إلى نقيضه لأدل على الضلال والغفلة ، وضياع العقول ، وإن الفترة الطويلة التي قضاها بينهم المسيح عيسى ابن مريم — وهى ثلاثون عاما إلى أن نبئ ، وثلاث سنوات بعد النبوة — لم تستطع أن تجعل منهم عقلاء ، يفرقون به بين الله سبحانه وعبد من عباده ، يتخذونه وأمه إلهين من دون الله سبحانه .

حكى القرآن الكريم مجمل هذه الجولة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ

(١) سورة المائدة : ١١٢ — ١١٥ .

مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيذا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم . قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ﴿١﴾ .

وجولة خامسة : للحق مع أتباع عيسى من يهود إذ كان قد أخبرهم المسيح عليه السلام بأنه سيأتي من بعده رسول خاتم هو محمد ﷺ ، ولكن أنسا لهم وأحفادهم عندما جاء محمد ﷺ أنكروه ، وكنتموا ما عندهم من علم بذلك .

فضح القرآن كذبهم وكتائبهم الحق الذي بلّغهم به رسوله في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين . يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله مع نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾ (٢) .

وفي حياة المسيح عليه السلام ودعوته ، وما واجه به بني إسرائيل وما واجهوه به ، بل في موقفه مع حواريه نبراس يهتدى به في كل دعوة إلى الله ، فهي تاريخ حي من تاريخ الدعوة إلى الله يعلم ويهدي .

وإن أبرز المعالم في دعوة المسيح عليه السلام مما يستفيد به الدعوة إلى الله في طريق دعوتهم ما يلي :

١ — على الرغم من الإعجاز الإلهي في خلق عيسى ابن مريم من امرأة ، دون أن يمسهما بشر — كما خلق حواء من رجل دون أن يغشى امرأة ، وكما خلق آدم من طين دون

(٢) سورة الصف : ٦ — ٩ .

(١) سورة المائدة : ١١٦ — ١١٩ .

رجل وامرأة — وتلك من أكبر المعجزات ، على الرغم من ذلك — وكل ذلك يدعو إلى الإيمان بالله — فإن الكفر وحزبه يأبون إلا أن يُصِمُوا آذانهم ، ويعموا أبصارهم ، ويقولوا — كما قال أسلافهم — قلوبنا غلف ، فلا يستجيبون للحق عنادا منهم وتحديا ، وكفرا بآيات الله البينات .

فمهما يقدم الداعية إلى الله لمن يدعوهم من أدلة وبراهين وحجج وشواهد ، فلن تكون في قوتها كالمعجزات التي منح الله أنبياءه ورسله — عليهم السلام — ومع ذلك ووجهوا بالكذب والتحدى ، فليتوقع الدعاة إلى الله أن يكذبوا ، وأن يعاندوا ويتحدوا ، فتلك سنة الدعوات والدعاة ، وما على الدعاة أمام ذلك إلا الصبر والاحتساب .

٢ — أهل الكفر والعناد لا يُفْتَرُونَ ولا يملون من تحدى الإيمان والهدى والحق .

فعلى أهل الإيمان والدعوة إلى الحق ألا تضيق صدورهم بهذا الكفر والتحدى ، وألا يُفْتَرُوا أو يملوا المضي في طريق الحق ، مؤثرين الصبر والحرص على نقل الناس من الضلال إلى الهدى ، فهذا ينبغي أن يكون شأن الدعاة إلى الله ؛ فالمسيح عيسى ابن مريم ، رسول الله ، يخبره ربه يوم القيامة ، أن قومه اتخذوه وأمه إلهين من دون الله ، زاعمين أنه أمرهم بذلك ، ومع ذلك يقول المسيح لربه : ﴿ إِنَّ تَعْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فأى حجم للرحمة في قلبه حتى يقول لربه ﴿ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ مع عبادتهم غير الله ، وافترائهم على المسيح ، وبهتانهم عليه ؟ غير أن المسيح علق المغفرة على المشيئة الإلهية ، والله قد قضى ألا يغفر لمن يشرك به ، ويغفر مادون ذلك لمن يشاء .

٣ — على الدعاة إلى الله أن يستوعبوا التعامل مع الأولياء والخلصين ، فإن في قصة المسيح عليه السلام درساً عظيماً ، فقد ربي حواريه وعلمهم وبثهم ينشرون عنه الدعوة في قرى اليهود ، وهم أقرب الناس إلى المسيح بحكم التلمذة على يديه ، ولكنهم طالبوه بما يكون شاهداً محسوساً ؛ ليصدقوا ما قاله لهم عن ربه . كان ذلك شأن الحوارين ، فما بال غيرهم من المدعوين الذين لم يتلذذوا على يد نبي ؟

إن على الدعاة أن يتوقعوا حتى من الأولياء والخلصين طلبات مماثلة ، مما يدخل في الحس والمشاهدة ، وإن عليهم على الرغم من ذلك ، ألا يغضبوا من ملتمس دليل

محسوس ، وإنما عليهم المبادرة إلى تقديم هذا الدليل الحسى ما استطاعوا ؛ لأن ذلك واجبه ، وهو فى الوقت نفسه يزيد المؤمنين إيماناً ، والمخلصين إخلاصاً ، غير أن تقديم الدليل الحسى المشاهد يوجب على من يعرض عليه أن يرى فيه الحق كل الحق ، وأن يصل به إلى الهدى كل الهدى .

الخامسة : دعوة محمد ﷺ :

وهى دعوة رسول الله ، وخاتم الأنبياء والمرسلين ، وخامس أولى العزم من الرسل فى الترتيب التاريخى ، ولكنه أولهم وإمامهم فى الدعوة إلى الله .

ولقد كان من فضل الله على البشرية ، أن حفظ لها سيرة محمد ﷺ مفصلة تفصيلاً شديداً ، دون سيرة أى رسول آخر من رسله فى هذا التفصيل ، لسابق علمه ، بأنه الرسول الخاتم ، وأن دينه الدين الكامل التام .

وإن دعوة محمد ﷺ رائد أولى العزم من الرسل فيما بذل فى سبيل الله ، هى الدعوة التى تقدم للدعاة إلى الله فى كل زمان ومكان ، أبرز معالم الدعوة إلى الله ، وأهم ما يجب أن يتخلق به الدعاة إلى الله ، بل أولى ما ينبغى أن يتسلح به الدعاة إلى الله من خلق وعلم وعمل لتكون لديهم البصيرة وهم يدعون إلى الله .

إن دعوة محمد ﷺ وقد صدق لما بين يديه من الكتب — هى الدعوة الجامعة لأركان الدعوة إلى الله وشروطها وأهدافها ووسائلها وأسبابها ونتائجها ، وهى الدعوة التى توجه الدعاة وتعلمهم كيف يستكملون أهلية الدعوة إلى الله ، بل هى الدعوة التى ترسم صورة دقيقة الأبعاد لطبائع المدعوين ، وتحدد ما يلائم هذه الطبائع من وسائل وأساليب .

وهذا الكتاب بأبوابه وفصوله ومجمله وتفصيله إنما يتصدى لتوضيح دعوة محمد ﷺ ، من حيث فقها ، ومراحلها ، ودعاتها ، والمدعوون إليها ، وعندما تنتهى أيها القارئ الكريم من قراءة الكتاب ، فقد عرفت إذن دعوة محمد ﷺ ، رائد أولى العزم من الرسل .

وإلى حديثنا عن بقية فصول هذا الباب والأبواب التى تليه ومن الله نستمد العون والتوفيق .

الفصل الثالث

أسباب الدعوة إلى الله

أسباب الدعوة إلى الله

السبب : هو العلة ، وهو : كل ما ينشأ عنه أثر أو تغيير أو حركة . أو هو : الحالة التي تسبق بالضرورة أى حدث أو تغيير أو حركة وهو العلية أو السببية ، والأصل أن النتائج محكومة بالأسباب أو العلل ، ومربوطة ربطا منطقيا .

ومن المسلم به أن الحوادث والتغيرات لا تقع في حياة الناس عشوائيا ، ولا بمحض الصدفة — كما يقول بعض الغافلين — ولكنها تحدث في شكل مترابط ، بطريقة محكمة ، بحيث تؤدي إحداها إلى حدوث التالية لها ، وهكذا ... فكل مافي الكون والحياة أو جده الله سبحانه بإرادته وأمره ، على النحو الذي اقتضته مشيئته سبحانه في الأسباب والمسببات والعلل والمعلولات ، وعلى كل إنسان أن يتعلم من هذا وذاك ، وأن يلغى من فكره قضية العشوائية والصدفة ؛ فإنه لا يقول بها إلا أولئك الذين تعجز قلوبهم وعقولهم عن أن تدرك أن لهذا الكون مديرا حكيما .

والدعوة إلى الله : عمل وحدث وتغيير وحركة ، وبالتالي فإن التماس السبب أو الأسباب لها ، عمل عقلي منطقي من جانب ، ثم عمل منهجي علمي من جانب آخر .

والدعوة إلى الله سبحانه قد أوجيها — عز شأنه — على أنبيائه ورسله وعلى المؤمنين ، وجاء محمد ﷺ بدعوة جعلها فرضا مفروضا على كل من اتبعه ﷺ : ﴿ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ... ﴾ فلا بد لنا والأمر كذلك ، أن نبحث عن الأسباب التي أوجبت الدعوة إلى الله على خاتم رسله محمد ﷺ ، وعلى كل من آمن به واتبعه من ذكر أو أنثى .

وإن هذه الأسباب في تصوري تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول منهما : نابع من صميم العقيدة ونصوص الدين .

والقسم الثاني : أوجبه المفاهيم الصحيحة للعقيدة والدين .

ولكل قسم من القسمين معنا حديث .

القسم الأول :

الأسباب النابعة من العقيدة ونصوص الدين :

السبب الأول من هذه الأسباب :

هو أن الله سبحانه قد طالب الإنس والجن بعبادته وحده لا شريك له ، ولا سبيل يلائم ذلك إلا أن يرسل إليهم رسلا يطالبونهم بتنفيذ أمر الله سبحانه ، وذلك أن للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وظائف وأعمالا ، كلفهم الله بها عندما أوحى إليهم ، وطالبهم بالتبليغ عنه ، هذه الوظائف والأعمال يمكن أن نجملها فيما يلي :

أولا : إرشاد عقول الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ، ذاته وصفاته وأسمائه ، وأفعاله ، وما فرض عليهم من نظام ومنهج في حياتهم الدنيا ، وما أعد لهم في حياتهم الأخرى .

ثانيا : تعليم الناس من أنباء الغيب ما هم في حاجة إلى أن يعلموه ، حتى تصفو نفوسهم ، وتستريح قلوبهم ، ويقبلوا على عبادة الله ، وهم يعلمون أن هناك حياة أخرى وحسابا وجنة ونارا وملائكة ينقلون الوحي إلى الأنبياء وكتبوا وقضاء وقدر ، وأنهم من أجل ذلك لم يخلقوا عبثا .

ثالثا : توضيح ما أحل الله لهم ، وما حرم عليهم مما يؤدي الأخذ به إلى صالح معاشهم ومعادهم ؛ حيث لم يحل الله لهم شيئا إلا وفيه مصلحتهم دنيا وآخرة ، ولم يحرم عليهم شيئا إلا وفيه ضرر لهم في الدنيا أو في الآخرة .

رابعا : توجيه الناس ومطالبتهم بأن يعيشوا حياتهم الدنيا متآخين متحابين ، تجمعهم عبادة الله وحده لا شريك له ، مستعينين بهذه العلاقات على إنجاز ما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، وعلى دفع ما يضرهم في الدين والدنيا ؛ لأن الإنسان وحده دون غيره ، ودون تعاون وتناصر ، لا يستطيع أن يمارس حياته بصورة راشدة .

خامسا : تهذيب نفوسهم وأخلاقهم ، وتوجيهها نحو الفضائل والقيم الرفيعة ، وضبط نزغاتهم وشهواتهم وأهوائهم بضابط ما شرع الله ، وما أحل وما حرم ؛ ليعيشوا حياة نقية نظيفة ، تحقق لهم رضا الله في الدنيا والآخرة

سادسا : تبين ما اختلفت فيه عقول الناس ، وما تضاربت فيه شهواتهم وأهوائهم بل

مصالحهم ، جي يفصل الأنبياء للناس هذه الأمور ، ويضعون لهم النظام الذى يفصل
بعدالة بين المتخاصمين منهم دون محاباة أو حيف .

بعد أن أوضحنا وظائف الأنبياء والرسل فى صورتها المجملة وهى الوظائف التى تعينهم
على مطالبة الناس بعبادة الله وحده لا شريك له ، أكد الله سبحانه وتعالى هذا السبب
الأول للدعوة إلى الله فى قوله تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ (١) .

وهذا النص الكريم فيه دلالات على ما نحن بصدد ذكرها على النحو التالى :

١ — الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن ليعبدوه ، فليس لخلقهم هدف إلا عبادة الله
وحده ، وإقرارهم له بالربوبية والعبودية .

بعضهم يقر له بهذا طوعا ، وهم المؤمنون ، يقرون له بذلك فى الشدة
والرخاء .

وبعضهم لا يقرون بذلك إلا كرها ، أو فى الشدة والبلاء ، دون النعمة
والرخاء ، كما صورهم سبحانه فى قوله : ﴿ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله
مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل
ختار كفور ﴾ (٢) .

٢ — مادام الله قد كلف العباد بعبادته ، فكيف يتم تكليفه لهم وهو لا يكلمهم
كفاحا ؟ كان لابد إذن من إرسال الرسل إليهم ليبلغوهم عن ربهم .

والله سبحانه لا يكلم رسله بشكل مباشر ، إلا القليل منهم الذى أراد أن
يكلمه تكليما ، فكيف ينقل الرسل عن ربهم أوامره ونواهيه ؟ كان لابد من الوحي
والملائكة ، كما كان لابد من إنزال كتب ، تعد دساتير نظام ، كل ذلك من
الغيبات التى ترتبت على عبادة الله وحده ، التى هى سبب من أسباب الدعوة إلى
الله .

يؤكد هذا المعنى الذى ذكرناه العلامة الاجتماعى المسلم الشيخ عبد الرحمن
ابن خلدون فى قوله :

(٢) سورة لقمان : ٣٢ .

(١) سورة الذاريات : ٥٦ — ٥٨ .

(اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا ، فضلهم بخطابه ، وفطرهم على معرفته ، وجعلهم وسائل بينه وبين عباده ، يعرفونهم بمصالحهم ، ويحرضونهم على هدايتهم ، ويأخذون بحجزاتهم عن النار ، ويدلونهم على طريق النجاة ، وكان فيما يلقيه الله إليهم من المعارف ، ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار ، الكائنات المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم ، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم ، قال ﷺ : « ألا وإنى لا أعلم إلا ما علمنى الله » (١) .

٣ — نستطيع أن نضم إلى ذلك سببا هو أنه مع حاجة الناس إلى أن يشقوا طريقهم في حياتهم الدنيا ، على أساس تحقيق المصالح ، ودفع المفسد عنهم ، وهى حاجة ملحة ما لم تحدث فانت عليهم الحياة الدنيا نفسها ، وعقول الناس لا تستطيع وحدها — بحكم ما هيأ الله لها من قدرات — أن تتعرف على جلب المصالح ، ودفع المفسد ، والعيش في أمان — ومن أجل قصور هذا العقل البشرى ، كان لابد من دعاء إلى الله ، يستكملون هذا النقص ، وذاك القصور ، فبدأ الله دعائه بالرسل والأنبياء ، وتتابع من بعدهم الدعاء إلى الله على نفس الطريق ، وهذا سبب واضح ورئيسى وجوهى فى آن واحد .

وإذا كان قصور العقل البشرى عن إدراك ما يجلب له المصلحة ، ويدفع عنه المفسدة فى الدنيا قائما ، ومائلا فى الأذهان ، فإن قصوره عن إدراك شىء من عالم الغيب أشد وضوحا ، وعالم الغيب بما يحفل به من ملائكة ويوم حشر وحساب وجنة ونار ، عالم لابد من معرفته ومعرفة موقف الإنسان منه ؛ إذ به تصح العقيدة ، وتسلم العبادة ، ويستقيم التجمع البشرى ، فلا بد إذن ممن يتحدثون الناس عن عالم الغيب ، كما حدثهم عن عالم الشهادة ، وهؤلاء هم رسل الله وأنبياءه ، ثم الدعاء إلى الله من بعد ذلك ، وإلى أن يقوم الناس لرب العالمين .

السبب الثانى من أسباب الدعوة إلى الله :

أن الله سبحانه وتعالى أراد للناس جميعا أن يتعارفوا ؛ ليم بينهم الاجتماع على صورته النافعة ، من تعاون وتفاهم وتناصر وتآزر ، حول كل ماينفعهم فى معاشهم أو معادهم ،

(١) ابن خلدون : المقدمة : ٧٧ ط الأزهرية ١٣٤٨ هـ — ١٩٢٦ م .

جاء ذلك فى قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

وهذا النص الكرم ، فيه دلالات على مانحن بصددہ نذكرها فيما يلى :

١ — أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا من أصل واحد هو آدم عليه السلام وحواء — ذكر وأنثى — وجعل بينهم نسبا وصهرا ، ثم نشرهم شعوبا وقبائل : فى مختلف بقاع الأرض ، ونوعهم أشكالا وألوانا وألسنة مختلفة ، وطالبهم بالتعارف ؛ ليم بينهم تواصل وتعاون ، عليه تقوم الحياة .

ولعل هذا الاختلاف فى الشعوب والقبائل والألوان والألسنة ، مع ضرورة التعارف بينهم من أكبر وأهم ما يميز الدين السماوى ، عن النظم الاجتماعية الأخرى ، ويدعم فكرة الإنسانية والإنسان الذى كرمه الله سبحانه .

فالدين لا يقيم وزنا لهذه الفروق اللونية ، أو العرقية أو اللسانية ، التى فرقت بها النظم بين الناس ، حتى جعلت منهم سادة وأتباعا ، وإنما التمايز بين الناس فى الدين — أى دين — بالإيمان والكفر وما يترتب عليهما من طاعة وتقوى أو معصية وإجرام .

٢ — الإنسان دائما كما فطره الله سبحانه فى حاجة إلى أخيه الإنسان منذ تاريخ الإنسانية الباكر من لدن آدم عليه السلام ، وكلما تقدمت البشرية خطوة إلى الأمام فى تذليل غمبات العيش ، كلما اشتدت حاجة الإنسان إلى الإنسان .

استمر ذلك حتى بلغت الإنسانية رشدها ، فمن الله عليها بخاتم الأديان وأتمها وأكملها ، وهو الإسلام ، فأوجب هذا الدين التعارف بين الناس ، وأوجه إيجابا ، الناس كل الناس من مؤمن وكافر ، ثم جعل الأخوة بين المؤمنين ، وأوجب على المتعارفين والمتآخين أممطا من العلاقات لابد منها لتقوم الحياة :

- أ — أوجب التعارف بين الجميع .
- ب — أوجب التعاون بين الجميع ؛ لجلب مصلحة أو دفع مفسدة .
- ج — أوجب الأخوة بين المؤمنين ، وجعل لها شروطا وآدابا وحقوقا وواجبات .

(١) سورة الحجرات : ١٣ .

ومن هنا بدت أمور بحاجة إلى تنظيم ، فكيف يتم التعارف بين الناس جميعا وماهى حدوده وآدابه ؟

وكيف يتم التعاون بين الناس جميعا وماهى حدوده وآدابه ؟ وكيف يتم التأخى بين المؤمنين ، وما حقوق الأخوة وواجباتها ؟ وماالنظم أو المناهج التى تنظم هذا كله ؟ ومن الذى يقوم بتبليغ هذه النظم والمناهج عن واضعها سبحانه وتعالى ؟ مادمنا قد أكدنا ، أو تأكد لدينا قصور عقول البشر عن أن تضع نظاما ، أو منهجا يحقق مصالح الدنيا ، فضلا عن مصالح الدنيا والآخرة ؟

من يقوم بهذا كله سوى رسل الله وأنبيائه المصطفين الأخيار ، والدعاة إلى الله من وراء ذلك ؟ .

٣ — مصالح الناس بحكم خلقهم وفطرهم التى فطرهم الله عليها مختلفة ، ورغباتهم بحكم تكوينهم متباينة ، فما ينفع هذا قد يضر ذاك ، وما يحقق رغبة هذا قد لا يحقق رغبة ذاك .

وعيوب الإنسان معروفة ومقررة ، وهى داخلة كذلك فى فطرة الله التى فطر الناس عليها ، ولا تخلص منها إلا بالتهذيب والتعليم والتأديب .

عيوب الإنسان الفطرية معروفة ، نذكر منها مايلى :

- أ — الضعف : ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ (١) .
- ب — اليأس : ﴿ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ﴾ (٢) .
- ج — كفران النعمة : ﴿ فلما نجأكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ﴾ (٣) .
- د — الجدل : ﴿ وكان الإنسان أكثر شئ جدلا ﴾ (٤) .
- ه — الظلم والجهل : ﴿ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ﴾ (٥) .
- و — الخصومة : ﴿ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾ (٦) .
- ز — البخل : ﴿ وكان الإنسان قتورا ﴾ (٧) .

(٣) سورة الإسراء : ٦٧ .

(٢) سورة هود : ٩ .

(١) سورة النساء : ٣٨ .

(٦) سورة النحل : ٤ .

(٥) سورة الأحزاب : ٧٢ .

(٤) سورة الكهف : ٥٤ .

(٧) سورة الإسراء : ١٠٠ .

ح — الهلع : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ (١) .

ط — الغفلة : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ (٢) .

ى — الطغيان : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ . أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٣) .

وغير ذلك من عيوب الطمع والكذب والنفاق والغش ، مما لا نستهدف حصره ؛ وإنما ندلل به على عيوب الإنسان .

فإذا كان الإنسان فيه كل هذه العيوب ، فكيف يستطيع أن يتعاون مع إنسان آخر للعمل معه على جلب مصلحة أو دفع مفسدة ؟

إن ذلك لا يكون إلا بالرسول الذين يعالجون هذه العيوب ، ويهذبون تلك الطباع ، لتستقيم لهم الحياة ، ويخف التعادى أو يزول ، فذاك سبب جوهرى من الأسباب النابعة من العقيدة ونصوص الدين الإسلامى للدعوة إلى الله .
السبب الثالث من أسباب الدعوة إلى الله :

أن الله تبارك وتعالى استخلف الإنسان فى الأرض ، وأوجب عليه أن يؤدى واجبات الاستخلاف ، التى من أهمها القيام على أمر الأرض ، التى سخرها الله وما فيها للإنسان ، بحيث يفيد منها ما استطاع فى حدود ما شرع الله .

بل طالبه بأكثر من ذلك بأن يعمرها ، ويحيد إعمارها له ولن بعده إلى أن تقوم الساعة ، ففى الحديث الشريف : « إذا قامت القيامة على أحدكم وفى يده فسيلة فليغرسها » .

والنص القرآنى الذى يوجب ذلك هو قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا فِيهَا ذُرِّيَّةَ نُوْحٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا فِيهَا ذُرِّيَّةَ نُوْحٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا فِيهَا ذُرِّيَّةَ نُوْحٍ ﴾ (٤) .

وقوله تعالى : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ (٥) . وهذان النصان القرآنيان الكريمان يمكن أن نجد فيهما من الدلالة على أن الدعوة سببا فيهما مايل :

(٣) سورة العلق : ٦ .

(٢) سورة الانفطار : ٦ .

(١) سورة المارج : ١٩ — ٢١ .

(٥) سورة هود : ٦١ .

(٤) سورة النور : ٥٥ .

١ - الله تبارك وتعالى وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن يستخلفهم في الأرض كما كانت سنته في استخلاف الذين من قبلهم من المؤمنين الذين يعملون صالحا .

والخلافة : النيابة عن الغير ، إما لغيبته ، أو موته ، أو عجزه ، وإما لتشريف المستخلف ، وعلى هذا الوجه الأخير ، جاء استخلاف الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات أولياء الله كما قال تعالى : ﴿ هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض ﴾ ^(١) وقال : ﴿ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ﴾ ^(٢) ، وقال : ﴿ ويستخلف رضى قوما غيركم ﴾ ^(٣) .

فالله سبحانه قد شرف المؤمنين بأن جعلهم خلفاء عنه فى الأرض ؛ ليقوموا بواجب هذا الاستخلاف .

وواجب الاستخلاف كما يبدو لنا هو مايلي :

أ - الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره .
ب - والإسلام لله بمعنى النطق بالشهادتين ، والعمل بمقتضاهما ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا .

ج - والعمل الصالح الذى يرضى الله سبحانه ، ويعود على الناس بالخير فى دنياهم وآخرتهم ، ولا يكون العمل صالحا ، إلا إذا كان فى إطار ما أحل الله أو أوجب ، وبعبارة تماما عما حرم أو نهى أو كره .

وكيف يؤدى الناس هذه الواجبات ، بل كيف يعرفونها ؟ ومن الذى يعلمهم الإيمان والإسلام والعمل الصالح ؟ إنهم رسل الله وأنبيأؤه أوجب عليهم الله سبحانه أن يبلغوا عنه وأن يعلموا . ثم أوجب ذلك على الدعاة إليه من بعدهم .
فهذا سبب من أسباب الدعوة إلى الله .

٢ - الله تبارك وتعالى وعد الذين استخلفهم عنه فى الأرض من المؤمنين ، الذين يعملون الصالحات ، أن يمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا .

فما هذا الدين الذى سيمكن له بوساطة من استخلفهم ؟ ومن الذين

(٣). سورة هود : ٥٧ .

(٢) سورة الأنعام : ١٦٥ .

(١) سورة فاطر : ٣٩ .

سيعرفون الناس بهذا الدين ؟ . وماهى صور التمكن للدين الذى ارتضاه الله للناس ؟ وماهو الخوف الذى سيبدله الله أمانا للمؤمنين الذين يعملون الصالحات ؟ كل هذه التساؤلات لا يستطيع الإجابة عنها ، إلا من اختار الله من رسول أو نبي ، وأوحى إليه وعلمه وكلفه بالتبليغ عنه .

إن ذلك — كذلك — سبب جوهرى من أسباب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى .

٣ — الله تبارك وتعالى استعمر الناس فى الأرض ، الناس كل الناس ؛ لأن الآية الكريمة التى ذكرناها ﴿ واستعمركم فيها ﴾ كانت فى الحديث عن ثمود قوم صالح عليه السلام ، ولكن المعنى أن الله استعمر فى الأرض كل إنسان وليس من كان من قوم صالح عليه السلام ؛ لأن ذلك مقتضى الحكمة الإلهية ، ومقتضى المنطق ، ولذا كان أسلافنا يقولون : إن العبرة فى آيات القرآن وما فيها من أحكام « بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » .

﴿ واستعمركم ﴾ بمعنى : طلب منكم أن تعمروها . والعمران قريب فى المعنى من التحضر ، بل قد يكون هو ، فالإنسان مطالب من الله أن يتحضر .

والتحضر يتضمن أنماطا سلوكية رفيعة ، فى السلوك الاجتماعى ، وحب العمل ، وحسن التوزيع له بين الأفراد ؛ لأنه من الحضارة ، وهى تقابل البداوة والهمجية ، وهى مرحلة سامية من مراحل التطور الإنسانى الذى يتضمن تقدما فى ميادين الحياة والعلاقات الاجتماعية ؛ بل فى مظاهر الرقى العلمى والأدبى والفنى .

ومن يعلم الناس معنى العمران والتحضر ؟

ومن يفقههم بأبعاد الحضارة وأمدائها ؟

ومن يحول بينهم وبين التنازع من أجل الحضارة ؟

إن كل ذلك لا يحل قضاياها إلا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام .

وذلك سبب أكيد من أسباب الدعوة إلى الله ، يضاف إلى السببين السالفين ، ويدعم مانقول من أن الدعوة إلى الله لها أسباب وعلل دعت إليها وأوجبها .

وبعد : فقد وجدنا فى القسم الأول من أسباب الدعوة إلى الله ، الأسباب النابعة من العقيدة ونصوص الدين ، هذه الأسباب الثلاثة ، وما يتفرع من كل منها من مفردات ، ولعلنا قد أوضحنا وشفينا ، فإن يكن ذلك كذلك فالفضل لله وحده ، وإن لم يكن فعسى أن يتصدى لهذه الأسباب من هو أكثر علما وفقها منا ، فيسدى إلينا نصحا نغذى به ماقلنا ، ونشكره أو يستقل هو مشكورا بالكتابة عن هذه الأسباب .

وحديثنا فيما يلى عن القسم الثانى من قسمى الأسباب التى أدت إلى الدعوة إلى الله .
ونسأل الله التوفيق .

القسم الثاني :

الأسباب التى أوجبها الفهم الصحيح للعقيدة والدين :

الفهم الصحيح للعقيدة والدين ، هو الفهم النابع من كتاب الله ، وسنة رسوله ، ﷺ ، وما حوّلها من علوم وشروح وتفسير ، وبغير التقيد فى الفهم بذلك ، فلن يكون صحيحا بحال من الأحوال .

وهذا الفهم الصحيح للعقيدة والدين ، يقوم على أسس وأركان مسلم بها بين المسلمين منذ زمن بعيد ، وستظل كذلك من المسلمات بين المسلمين ، لأنها نابعة من الكتاب الكريم ، والسنة النبوية المطهرة .

وتلك الأسس والأركان هى فى تصورنا كما يلى :

أولا : أن المسلمين جميعا أمة واحدة فى العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك ، وهم فى ذلك وحدهم دون سائر الأمم ، مهما تباعدت أقطارهم ، واختلفت ألسنتهم وألوانهم .

وأن هذه الوحدة مفهوم صحيح للعقيدة وللدین ، والنصوص الإسلامية المؤيدة لذلك أكثر من أن تحصى فى هذه الأوراق .

وهذا يستتبع أن تظل هذه الوحدة قائمة ، وأن تقاوم كل عناصر الفرقة والاختلاف ، وليس ذلك إلا بالدعوة إلى الله ، فالوصول إلى هذه الوحدة وإزالة العوائق من أمامها سبب من أسباب الدعوة إلى الله ، وسنفضل القول فى ذلك بعد استعراض هذه الأسس والأركان .

ثانيا : أن المسلمين اليوم فى مستهل القرن الخامس عشر الهجرى ، بل نهاية العقد الأول منه ، يعيشون ظروفًا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، تحول بينهم وبين أن يتحاكموا فيما بينهم إلى شرع الله الذى اختار لهم ، والحيلولة بينهم وبين ذلك أوقعتهم فى كثير من المشكلات ، وأوقعت بهم فى كثير من الظلم والإجحاف ، وباعدت بينهم وبين ما شرع الله لهم ، فازدادوا بذلك سوءا على سوء ، وفرقة إلى فرقة ، وتأخرا إلى تأخر .

ثالثا : أن المسلمين مطالبون دائما بأن يعملوا ما وسعهم العمل على أن يسودهم كتاب

الله وسنة رسوله ﷺ ، وذلك يتطلب تغيير الواقع السيئ الذى يعيشون ،
بالأسلوب المشروع الذى أحله الله ، وباركه وهدى إليه رسوله ﷺ ، ودعا إليه ،
ومن أجل إحداث هذا التغيير فى تلك الأمة الواحدة فإن لنا حديثا مفصلا فى
ذلك ، نسأل الله أن يعين عليه ويوفق .

إن هذا التغيير المنشود ، هو الذى سيحقق للمسلمين الحياة الكريمة الآمنة
العادلة المنصفة التى ترفرف عليها شريعة الله .

هذه الأسس الثلاثة التى ذكرنا ، تستوجب علينا أن نتحدث بالتفصيل عن التغيير ،
وهو سبب من أسباب الدعوة إلى الله ، وبعض موجباتها فى هذا العصر الذى نعيشه ،
والذى بلغ فيه عدد المسلمين أكثر من ألف مليون مسلم ، فى عالم إسلامى ترامت أطرافه ،
واتسعت أرجاؤه وتعددت أسمائه ونظمه ومناهجه ، مع أن الأصل فيه هو الوحدة كما ذكرنا
آنفا .

الوحدة الإسلامية ، هى قدر العالم الإسلامى ومصيره طال على ذلك الزمان أو
قصر ، وواتت الأسباب أم فانت ، وكثر الأعداء أم قلوا . والوحدة الإسلامية هى قمة
التغيير وذؤابته ، كما أنها هى التى تدعم بقاء المسلمين متمسكين بشرع الله ، ماضين فى
طريق الحق .

التغيير ضرورة حياة للمسلمين ، والعالم الإسلامى كله فى ذلك سواء ، وقد يتصور
بعض الناس أن هذه الرقعة المترامية الأبعاد — وهى العالم الإسلامى — تعجز الدعاة أو
تصيب عملهم بالعقم ، أو — كما يحلو لبعض المشبطين أن يقولوا — إن التغيير على هذا
المستوى حث فى البحر ، ولكن الحقيقة غير ذلك .

فإن العالم الإسلامى مهما اتسع ، ومهما ترامت أطرافه ، فإن العقيدة تقرب هذه
المسافات ، وتطوى أمامها كل الأمداء .

ومن أجل هذا التغيير الذى هو سبب جوهرى من أسباب الدعوة إلى الله ، سوف
يكون حديثنا فيه على النحو التالى :

١ — ظروف العالم الإسلامى اليوم .

٢ — ضرورة التغيير أو دواعيه .

وتحت كل من هاتين النقطتين تفصيلات وتفصيلات نرى الحديث فيها ضرورة منهج ؛ إذ إننا نتحدث عن أهم مافى هذا الباب من فصول وهو : أسباب الدعوة إلى الله أو موجباتها ؛ ليتنبه الغافل ، ويعى الداهل ؛ ويحيا من حى عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة .

والله من وراء القصد ، وهو الهادى إلى سواء السبيل .

١ - ظروف العالم الإسلامى اليوم

العالم الإسلامى اليوم تتقارب أقطاره على ما بينها من بعد فى المكان ، وتتعارف مجتمعاته على ما بينها من فروق فى اللون واللسان ، وتبين المعالم التى تسوده من العادات والتقاليد ، على ما بين هذه العادات والتقاليد من تغيرات وتمايز .

فكيف كان ذلك ؟ وماذا أدى إليه ؟

لقد أدى إلى هذا التقارب والتعارف رغبة أكيدة من بعض المسلمين المصلحين أولا ، وما ينسره الله من وسائل الاتصال المعاصرة ، كأجهزة الإعلام ، مرئية ومسموعة ومقروءة ، وأجهزة البرق والهاتف والبريد ، وأجهزة الانتقال السريعة المتعددة ثانيا ، وما من الله به على الأمة الإسلامية من روابط وثيقة أبرزها العقيدة الإسلامية ، وما تغرزه فى المسلمين من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق ثابتة راسخة على مر الأيام .

إن ثبات ما تغرزه العقيدة الإسلامية فى المسلمين ورسوخه ، يتمثل فى أن الفريضة يلتزم بها المسلم فى كل مكان على وجه الأرض ، وأن الحرام ينتهى عنه كل مسلم فى أى مكان ، وكذلك الشأن فى الأخلاق والآداب ، فلن يختلف المسلمون يوما على فضيلة الصدق والأمانة والعفة والوفاء والإخلاص ، وغيرها من القيم ، مهما تباعدت بهم الأماكن ، ولن يختلفوا على رذيلة الكذب والخيانة والفاحشة والغدر والنفاق ، وما إليها من رذائل مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم .

لقد أصبح الحديث عن المجتمعات الإسلامية فى أقصى المشرق الإسلامى ، والتعرف عليهم ميسورا لأهل المغرب الإسلامى ، والعكس صحيح .

وأصبحت القضية التى تمهم المسلمين فى المشرق ، وتثير فيهم الحماس لتحليل أسبابها ، والعمل على حل ما فيها من مشكلات ، هى حديث المسلمين فى المغرب ، لا يحول بينهم

وبين الاهتمام بها ، عجز عن المعرفة ، ولا قصور في التصور ، ولا جهل بالتحليل والعلاج .
كما أصبح رصد الظواهر الاجتماعية في مجتمع مسلم مآ ، وتسجيلها ، وتحليلها ، ووضع
خطة لعلاجها ، وتقوم هذه الخطة ومتابعتها ، أصبح كل ذلك ممكنا ، بل ميسرا لمن أراد ،
وعقد العزم على الوصول إليه مادام مؤهلا لذلك مهما تباعدت الديار .

ولقد أدى هذا القرب العقيدى الوجدانى والعقلى والعملى كما أدى هذا التقارب والتعارف
إلى تشابه القضايا والظواهر فى المجتمعات الإسلامية تشابها يكاد يصل إلى حد التطابق فى
كثير من المسائل والقضايا .

ولقد دعم هذا التشابه ، أو التطابق فى القضايا والظواهر ، أمور عديدة نعد من
أبرزها :

١ — أن العدو الذى يكيد للمجتمعات الإسلامية عدو واحد ، أو متوحد فى الكيد
لها ، وإلحاق أكبر قدر من الإضرار بها — على الرغم من تعدد هذا العدو واختلافه
فى المعتقد والمذهب والمكان والزمان — أو على الأقل تعويقها عن التقدم والنهوض ،
والحيلولة بينها وبين مواكبة النهضة .

٢ — أن هؤلاء الأعداء حريصون على قهر المجتمعات الإسلامية ، وإغراقها فى كثير من
المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية التى يصطنعونها لها ، أو
يخططون لبروزها ، لكى تأخذ بخناق الناس فى كل مجتمع مسلم .

٣ — أن هؤلاء الأعداء تجمعهم رابطة قوية فيما بينهم ، هى الحقد على الإسلام لأسباب
كثيرة ، بعضها قديم وبعضها وسيط ، وبعضها حديث ، تمثلت دائما فى أنواع
ثلاثة :

أ — اليهودية أو الصهيونية — دون فارق بين الكلمتين كما يزعم قصار النظر —
وما يتفرع عن اليهودية من مؤسسات عسكرية وثقافية واقتصادية وفكرية .
ب — المسيحية أو الصليبية — دون فرق بين الكلمتين كما يزعم قصار النظر
أيضا — وما تفرزه هذه الصليبية من حكومات ودول ومؤسسات وتيارات
فكرية وثقافية وأدبية وفنية ، تفرق فيها الوعى الإسلامى وتخرده وتسلبه
إرادته .

ج — الإلحادية أو الاشتراكية أو الشيوعية — دون فرق كذلك بين الكلمات إلا في أذهان الغافلين — وما تفرزه من حكومات ودول ومؤسسات وأفكار وفنون وآداب ونظم شمولية ، ساحقة للإنسان ، قاهرة لإرادته .

وهؤلاء الأعداء الثلاثة ، وإن اختلفوا فيما بينهم ، وكثيرا ما يختلفون ، إلا أن نقطة اللقاء والتفاهم ، هى الكيد للإسلام والمسلمين .

إن هؤلاء الأعداء جميعا أو شتى ، يحرصون على أن لا تقوم للمجتمعات الإسلامية قائمة ، وهم يخططون لذلك ، ويبدلون قصارى ما يملكون من جهد وعلم ومال ، لكى يحققوا نجاحا فى ضرب العالم الإسلامى ، وتمزيق مجتمعاته ، والحيلولة بين هذه المجتمعات وبين الوصول إلى الالتزام بمنهج الإسلام فى الحياة .

ومن أجل ذلك ، يقومون بعمليات الغزو الفكرى والثقافى للمجتمعات الإسلامية ، غزوا ظاهراً أو مستترا ، يستهدف الفرد المسلم ، رجلا وامرأة ، طفلا وشابا ؛ ليحول بينه وبين دينه ومنهجه ونظامه وأخلاقه وآدابه .

❖ إنهم يغرقون المجتمع المسلم فى خضم هائل من المناهج والأخلاق والآداب ، التى تعارض منهج الإسلام ، بل تحاربه ، مبهرجين ذلك على المسلمين ، بالتزويق والتلوين والحداثة والتقدمية ، داعمين لها بكل ما أوتوا من حول وحيلة ، بالغين فى ذلك حد المكافأة المالية لبعض الضعاف .

ومن أجل ذلك أيضا ، يقومون بعمليات الحرب والاستيلاء على ديار المسلمين والسيطرة على مقدراتهم الاقتصادية ، وسلب كل ما يمكن سلبه من أسباب قوة المسلمين ، القوة المادية الماثلة فى الأرض والبحر وما يذخران به من خيرات ، والقوة المعنوية وما تحفل به من إيمان تستعذب معه الشهادة فى سبيل الله ؛ وما قصة تمكين اليهود من فلسطين بغربة فى هذا المجال ، ولا هى ببعيدة من أبناء هذا العصر ، إنها أشبهت قصة الأندلس المسلمة .

إن أعداءنا يلبسون لنا فى كل يوم زيا ، ويُلبّسون علينا حقيقة نواياهم ، فيزعمون لنا أو للغافلين منا أنهم أنصار حقوق الإنسان ، وهم فى الوقت نفسه ، يغرون بالمسلمين أعداء لهم ، يهدرون فيهم حقوق الإنسان ، بل كرامة الإنسان !!!

ويزعمون أنهم يقدمون لنا المعونات ، وهم فى الوقت نفسه قد استولوا على خيرات

بلادنا استيلاءً عاجلاً أو آجلاً ؛ إذ يقدمون لنا القروض ، باسم رغبتهم في تنمية مجتمعاتنا ، في حين يطلبون من الفوائد الربوية على هذه القروض ، ما تعجز البلد المستدينة عن تسديد فوائده الربوية ، فضلاً عن القروض نفسها ، إنهم بذلك — وعن عمد — يسوقون المجتمعات الإسلامية وحكوماتها نحو هاوية الديون والقلق ، ومزيد من الاضطراب الاقتصادي ، فالسياسي ، فالاجتماعي .

إنهم كثيراً ما يصطنعون المعارك فيما بينهم ، أو على مستوى مجالس الرأي والشورى عندهم حول الموافقة على بيع أسلحة لنا بأموالنا التي تدفع عاجلة بالثمن الذي يملكون وحدهم تحديده ، أو آجلة بالربا الذي يقدرونه .

لماذا نبشترى السلاح من عدو لنا وصديق لأعدائنا ؟ لنخوض به حرباً هم الذين خططوا لها ، وصنعوا أسبابها ، وأغروا بها السذج الغافلين قصار النظر منا ؟

إنهم في هذا التخطيط سواء ، الشرق الملحد المعادي لنا بإلحاده ، والغرب الصليبي الحاقد المعادي لنا بصليبيته ، وأذنان كل وأتباعهم في أوروبا وآسيا وإفريقيا وأستراليا ، كل أولئك يد واحدة على ما بينهم من اختلاف ، مادام العدو هو المسلمين ، يؤرثون بيننا نيران حروب ، تشتري أسلحتهم منهم بأموالنا ومقدراتنا ، بل بحريتنا السياسية والاجتماعية والفكرية وانقافية ، أي بمستقبلنا كله ، فضلاً عن حاضرنا .

ومن أراد التأمل والتدبر والعظة أو تشكك في شيء مما نقول — وهذا من حقه — فليُنظر إلى هذه الحروب وإلى الذين صنعوا أسبابها وحركوا بواعثها ، وليحسب كم تكلفنا مما نطيق وما لا نطيق ؟ وكم تبدد من أموال ورجال ؟ ومن يستطيع أن يخرج منها منتصراً ؟ إن إشارة إلى هذه الحروب لتدل على كثير مما يراد بنا ، لنشر إلى : حرب الخليج بين العراق وإيران الجارتين المسلمتين .

حرب الصحراء المغربية بين المغرب والبوليساريو ، ومن يدعمونها ، وهم جميعاً مسلمون .

حرب الشرق الأوسط بعامة التي اشتملت على حروب .

حرب لبنان مع الفلسطينيين .

وحرب لبنان مع سوريا .

وحرب لبنان مع لبنان !!!! .
وحرب سوريا مع الأردن والفلسطينيين ..
وحرب سوريا مع العراق ، وهى حرب مضمرة أخطر من الحرب الظاهرة .
وحرب سوريا مع سوريا !!!

وحرب الحدود بين السعودية والكويت التى انتهت بمنطقة محايدة .
وحرب قطر والبحرين التى طُوِّقَتْ بَعْدَ ضحايا وخسائر .
وحرب ليبيا مع العالم العربى كله تقريبا .
وحرب ليبيا مع العالم الإسلامى معظمه .
وحرب ليبيا مع كل نظام مستعمر لا يدور فى فلكها .
وحرب ليبيا مع ليبيا !!!

وأهم حرب صنعها أعداؤنا هى حرب إسرائيل لنا ، بعد أن ساعدوها ، ومكنوها من احتلال أرضنا ، بل أعز أجزاء أرض المسلمين ، تلك الحرب المستمرة أبدا المؤيدة باستمرار من أعداء المسلمين .

إذا استثنينا حرب إسرائيل مع العرب ؛ لأنها ذات أسباب حقيقية ، فإن سائر الحروب الأخرى مصطنعة ، ومدبر لها بليل ، يشجع عليها الذين يستفيدون من ورائها ، صناع الأسلحة ، وتجار الأسلحة وأعداء الأمة الإسلامية .

وإن حرب أفغانستان تشبه حرب العرب وإسرائيل ؛ لأنها احتلال للأرض من الشيوعيين الذين يلبسون أقنعة أفغانية .

إن أعداءنا باصطناعهم لهذه الحروب ، يزرعون العداوة بين المسلمين عربا وغير عرب ، ويذكون نارها ، ويمدونها بكل مايزيد سعارها ، يصنعون ذلك بأنفسهم حيناً ، أو بما لهم فى بلادنا من نفوذ أحيانا أخرى ، أو بمن لهم عندنا من خبراء ومستشارين أمناء جدا ، وحريصين جدا جدا على مصالح بلادنا ومجتمعاتنا !!!

سل — إن شئت — عن أسباب الخلاف بين أى بلدين إسلاميين فى العالم كله ، تجد وراء هذا الخلاف خطة ، وتديرا ، وأصابع واضحة أو خفية ، تحرك أسباب هذا الخلاف .
وإن تعجب فعجب استجابة بعضنا لبذر بذور الفرقة والخلاف غفلة منهم

وسذاجة — ولا نسئ الظن بالنوايا ، فنقول دعما منهم للفرقة والخلاف عن قصد —
وتجاهلا للأخ والصديق وإقبالا وموالاة للغريب والعدو !!!

واعجبا ... إذ قيض الله لنا سلاحا ذاتياً نابعا من أرضنا وترابنا ، استطعنا أن نحمله
على أعدائنا حيناً وجيزاً من الزمان ، فما لبثوا أن جعلوه سلاحاً أجوف ، ثم سلاحاً علينا لا
لنا ، وهو سلاح النفط .

ولنا مع النفط قصة لا بد من تسجيل بعض عناصرها هنا : انقلب سلاح النفط من
سلاح في أيدينا إلى سلاح في أيدي أعدائنا ، فكيف كان ذلك ؟

كان النفط — وهي نعمة أنعم الله بها علينا — بالنسبة لنا ، أمل المستقبل المشرق
الذى يضيف إلى مزروعاتنا ومصنوعاتنا قوة ، قد تمكننا من الاكتفاء الذاتي في حاجاتنا
الأولية والضرورية ، كان ذلك كذلك ، لو أحسنا استخدامه ، وعرفنا كيف نشكر النعم .
ولكننا لم نتعامل مع هذه الطاقة بالأسلوب الراشد العلمى الذى يمكن من استثماره
لصالحنا ، وعلى الرغم من أن الثراء النفطى بلغ عندنا حداً لم يكن أحسن الناس ظناً يتوقعه
إذ تجاوز كل الحسابات والتوقعات ، فقد ارتفعت عائداته من تسعة مليارات من الدولارات
الأمريكية عام ١٩٧٢ م إلى مائتين وخمسة من المليارات فى عام ١٩٧٩ ، وقدرت الفوائض
المالية النفطية المستثمرة فى الغرب — المعادى لنا — بنحو ثلاثمائة مليار من الدولارات
الأمريكية فى عام ١٩٨٠ م ، وكان ذلك بالنسبة لأربع دول عربية نفطية فقط (١) .

كان المفروض علينا مع هذه الزيادة فى العائدات ، أن نبنى قاعدة للإنتاج غير
النفطى ، قوية وراشدة ، وأن نستغل هذه الزيادة لتطوير البلاد ، وتحديث الصناعة ،
وتوسيع الرقعة الزراعية ، ودعم التعليم وتأمين الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، بدلا
من إيداع هذه الأموال فى مصارف بلاد الأعداء أو للقيام بمشروعات فيها ، ولكنها الغفلة —
ولا أقول التعمد فالله أعلم بالنوايا — والانخداع بنصائح الخبراء والمستشارين الأمناء جدا على
مصالحنا ومستقبلنا هى التى جعلتنا نذهل عن الحقائق الأولية والمسلمات الرئيسية فى تنمية
المجتمعات ، ففسرت منا العروة النفطية إلى غير قنواتها الشرعية ، فحولناها إلى مال سائل فى
مصارف الغرب ، لم يحقق ربحاً بالقطع وإنما حقق خسارة بالقطع كذلك عند إعادة تقدير

(١) د. طه عبد العليم — مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية . جريدة الأهرام فى ٩ / ٥ / ١٩٨٦ . مع شكنا
دائما فى سلامة الإحصاء الذى يصنعه الغرب ويصدره لنا .

قيمة هذه الأموال نتيجة طبيعية للتضخم من جانب وللمضارين من جانب آخر .
ولم يزل أعداؤنا بنا وينفطنا ، يكيّدون ، ونستجيب ، ونخضعون ، وتنطلي علينا الحيل ،
حتى أوصلونا إلى تقليل إنتاجنا في النفط وإلى خفض أسعاره على الرغم من قلة إنتاجه عما
كان عليه من قبل ، وتلك نتيجة طبيعية للغفلة والتبعية .
لقد غفلنا عن توظيف نفطنا لصالحنا وغفلنا عن أنهم بدأوا يبحثون عن إيجاد طاقات
بديلة وأنهم نجحوا في ذلك ، غفلنا عن أنهم بعد أن خفضوا سعر النفط كونوا مخزوننا هائلا
يمثل احتياطا يكفى لخفض سعر النفط بصورة مستمرة ، غفلنا عن كل ذلك ، فكان لهم
ما أرادوا ، وأخذنا نزدرد الآلام .

وبعد : أليست هذه حربا نفطية ضارية تضاف إلى الحروب التي اصطنعوها لنا ؟ بل
فرضوها علينا ؟ اللهم بلى .

ولكى نعرف الأثر الواضح لأصابع أعدائنا فضلا عن آثار بصماتهم ، لابد أن نتساءل
عن سر الصراعات والخلافات في العالمين العربى والإسلامى .

أتوجد موجبات للخلاف والصراع بين بلدان العالم العربى مثلا ؟ مع تقارب الفكر
والثقافة واللغة والتراث والآلام والآمال والحاضر والمستقبل ؟ فضلا عن العقيدة والأخلاق
والآداب ؟

أتوجد موجبات للخلاف والصراع بين بلدان العالم الإسلامى ؟ مع توحيد العقيدة
والعبادة والمعاملة ، ووحدة المصير فضلا عما يوجبه الإسلام على المسلمين من الأخوة ؟
ولنلق بعض الضوء على ذلك ... لنذكر الأهداف .

ففى العالم العربى خلاف يصل إلى حد الصراع بين معظم بلدانه ، ما سبب هذا
الخلاف ؟ ومن الذى يؤرث ناره ، ويلكى أواره ؟ وعلى سبيل المثال :

ما سبب الخلاف بين مصر وغيرها من بلدان العالم العربى ؟ من الذى حرك هذا
الخلاف ، ومن الذى أوجد أسبابه ؟ ومن الذى جعل له هذه الآثار التى تضر ، بل أضرت
بالعالم العربى كوحدة سياسية — كما ينبغى أن يكون — فى مواجهة عدو مشترك ؟

ما سبب النزاع بل الحرب بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ، أو الذى بينها وبين

الأردن والعراق ولبنان ومصر ، وكثير من بلدان العالم العربى ؟ من صاحب المصلحة فى هذا ؟ أهو السوريون ؟ أم العرب ؟ أم سواهم ؟

وما سر الصراع اللافت للنظر بين ليبيا ومصر ، بل بين ليبيا وجميع بلدان العالم العربى ، دون استثناء ، حتى أولئك الذين تحالفهم أو تدعو للوحدة معهم أو لتكوين جبهة ؟

ما السبب الذى وراء الحرب بين المملكة المغربية والجزائر وليبيا — إلهرب المقنعة التى تلبس قناع البوليساريو — من المستفيد من هذه المارك ؟ لماذا لم تنشأ هذه الحرب أيام كانت الصحراء فى حوزة إسبانيا ؟ أين كان المناضلون ومؤيدوهم آنذاك ؟

ماذا عزل السودان عن مصر ؟ ثم ماذا عزل جنوبى السودان عن شماليه ؟ ثم ماذا بين السودان وليبيا والعراق ؟

ماسر تفتيت العالم العربى إلى أجزاء ؟ من المستفيد من هذه الفرقة والشتات ؟ إن دعاة التفتيت يمارسون التفتيت فعلا ، ويزعمون أنهم دعاة وحدة ؟

لماذا أقصيت مصر عن الجامعة العربية ؟ ومن المستفيد من هذا الإقصاء ؟ العرب أم إسرائيل ؟ أم أعداء العرب من هنا وهناك ؟

لماذا وصلت الأوضاع بالجامعة العربية إلى حد العجز عن اتخاذ قرار بأن يجتمع أعضاؤها — فى بعض الأحيان — وذلك أضعف الإيمان ؟ وهل تستطيع والحالة هذه أن تتخذ قرارا حقيقيا ، يفصل فى نزاع بين دولتين عربيتين ؟

لماذا فتت الجامعة العربية وفقد أعضاؤها الثقة فيها فأخذوا يفكرون لأنفسهم فى روابط ، تكون بديلا عن الجامعة العربية ، فعزلوا أنفسهم عزلا نفسيا سياسيا عنها ، كما حدث ذلك فى دول الخليج العربى ، ودول المغرب العربى ، ودول المشرق العربى .

ما أسباب ذلك ؟ ليس أبرز الأسباب — بالطبع — أن دول الخليج وجدت نفسها — فجأة — دولا غنية بين دول فقيرة !!! وإنما تعدت الأسباب ذلك ، إلى ما هو غير مقبول عربيا ، فضلا عن أنه غير مقبول إسلاميا ؛ إذ عزلت نفسها بمؤسسات تربوية تخصصها ، وجامعات لا تقبل فيها أحدا من غير أبنائها ، إلا فى القليل النادر .

من الذى سول هذا العزل وبرره ؟ من هذا العبقرى المسموع الكلمة المخلص جدا لكيان الأمة العربية ، الذى دعم هذا التفتت والتفكك ؟

لقد مات العربى جوعا فى السودان والصومال وغيرهما من البلاد العربية ، فى حين كانت أموال النفط تبهر ذات اليمين وذات الشمال !!!

لماذا تزامن إنفاق العرب لأكثر من ستين مليارا من الدولارات الأمريكية على الأمن والدفاع مع أكبر أنواع العدوان على العالم العربى ، والعريضة العسكرية فى أرجائه فى النصف الأول من عقد الثمانينات ؟

من الذى أشار بهذه العريضة ؟ ومن الذى استفاد منها ؟ ومن الذى أنتج السلاح ؟ ومن الذى اتجر فيه ؟

وسؤال حائر طائر لا يجد له مستقرا وهو : لماذا لم يكن العراق على وجه التحديد — وهو دولة خليجية جغرافيا بل وبكل معيار — من دول مجلس التعاون الخليجى ؟ ما سر الدعوة الرائجة الآن فى إيجاد جبهة من دول المغرب العربى — المغرب والجزائر وتونس وليبيا ؟

لماذا لم تدع إليها موريتانيا أولا ؟ ولماذا دعيت أخيرا ؟ ماذا يبقى للجامعة العربية بعد ذلك من دول ؟ أم أنهم فطنوا مؤخرا إلى أن الجامعة العربية كان إنشائها مقترحا من انجلترا المستعمرة ؟ ما بقى إلا أن ينطلق نداء إلى أن تصبح كل دولة عربية دولة بذاتها لا تربطها بمجاراتها العربيات أى روابط !!!

إن ذلك ليس ببعيد على كيد أعدائنا ، كما أنه ليس ببعيد على تقبل رجال السياسة فى العالم العربى ، ماداموا يجالسون الخبراء الأجانب ، والمستشارين الأعداء الأمناء جدا على مصالح الأمة العربية ومستقبلها !!!

هذا عن العالم العربى ، وما يحفل من تساؤلات ، وما يعجّ به من قضايا ومشكلات ، وما سوف يؤدى به إلى كل ما يرضى العدو ، ويسوء الصديق .

فماذا عن العالم الإسلامى ؟ فى العالم الإسلامى خلافات وصراعات كذلك ، كما فيه تفتيت وتفكيك لوحدة وعراه !!!

أولاً : تحالفت دول المشرق والمغرب ، على أن تزيل من الوجود دولة الخلافة العثمانية ، وعملت لذلك ماوسعها ، ويوم أسقط نظام الخلافة الإسلامية في تركيا — على ماكان فيه من عيوب — كان يوم فرح أكبر في الشرق والغرب على السواء ، بل كان يوم فرح لدى الغافلين الذاهلين عما يدور حولهم ، من دعاة القوميات البديلة للإسلام — القومية العربية والطورانية والفرعونية والفينيقية والكردية وما إلى ذلك وهو كثير .

وكان « مصطفى كمال » أول والغ في دم الخلافة ، ثم خلفته ذئاب وكلاب كثيرة ، تلغ ، وتمضغ ، وتستمرئ ، حتى صار الأمر إلى ما صار عليه الآن ، ليس هناك وحدة ، ولا شبه وحدة إسلامية ، ولا خلافة ولا نظام إسلامي صميم للحكم ، في أى بلد إسلامي .

ثانياً : ابتعلت الثورة الشيوعية الملحدة المعادية للإسلام والمسلمين ، ست جمهوريات أو دويلات أو اتحادات إسلامية بحكم سكانها ، وقضت هناك على كل ما هو إسلامي ، حتى حرمت على الناس أن يحتفظوا بالمصاحف ، أو يؤدوا الفرائض . هذه الجمهوريات أو الولايات هي :

أذربيجان ، وأوزبكستان ، وطاجيكستان ، وتركمانيا ، وقازاخستان ، وقرغيزيا .

وقد قضى فيها على الإسلام ماديا ومعنويا .

ثالثاً : الهند المسلمة — إلا قليلا في الماضي — جاءها العدو بشركاته ، ثم بجيوشه ، ثم قسمها إلى قسمين غير منطقيين جغرافيا ، إذ كان قسم منها هو الهند ، والقسم الآخر هو باكستان ولكن تفصله بعض الهند ، تفصل شرقيه عن غربيه ، ولعل ذلك كان مقصودا يومها ؛ ليصير إلى ماصار إليه الآن باكستان وبنجلاديش .

وما كان هذا التقسيم ، إلا بعد مجازر ، وقف فيها أعداء الإسلام والمسلمين مع الهندوس ، ثم دعم وتأييد لانفصال بنجلاديش عن باكستان ، بعد حروب ومجازر كذلك .

رابعا : أفغانستان المسلمة على حدود روسيا ، يسلط عليها من أذئاب الشيوعية ، من يريدون تجريدها من دينها وجعلها تابعة ذليلة تدور في فلك الإلحاد ، والمجتمع الدولي لا يفعل شيئا ، بل إن أنصار حقوق الإنسان لم يفرعهم ما يجري على المسلمين الأفغان ، من ويلات حرب غير متكافئة في عتادها ، ولا في عدد المقاتلين فيها ، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ، والله مع الصابرين .

خامسا : إيران والعراق والحرب الطاحنة المدمرة ، التي دامت بينهما ما يقرب من تسع سنوات ، لماذا نشبت هذه الحرب ؟ ومن الذى شجع عليها ؟ أهى تلك الجزر التى تحدثوا عنها ؟ أم هى الملاحاة فى الخليج وشط العرب ؟ أم هى غير ذلك كله ؟

ولماذا تواكبت هذه الحرب مع نمو الثروة النفطية أيام كان النفط ذا سعر غال ؟ أهى الرغبة فى استنزاف ثروة المسلمين ، وبخاصة أن إيران والعراق كلاهما من كبريات الدول الإسلامية المصدرة للنفط ؟

وكيف انشق العالم العربى على نفسه فى هذه الحرب ، منهم من يؤيد إيران ، ومنهم من يؤيد العراق ؟ وأين فوران القومية العربية وجيشانها عند من أيدوا إيران من العرب ؟ أم هى الخطة المرسومة ، التى لا بد أن يسعوا فى طريقها ، خداما أتباعا لمن أشار عليهم بهذا التأييد ؟

وكم كان حجم الخسائر من المال والرجال والعتاد ؟ ألا يساوى ذلك ثمن عشرات الجزر لو أنها كانت تباع ؟ من ذلك العبقري الصديق للدود ، الذى كان يمد بالمال والسلاح كلا من العراق وإيران ؟ ألم يدل ذلك على شىء ؟ إن بعض العرب — وهذا ما قالته وكالات الأنباء — كان يؤيد العراق علنا ويؤيد إيران سرا ؟ أهناك أعجب من هذا ؟

سادسا : لتساءل الآن عن دول العالم الإسلامى كم عددها ؟ وما هو حجمها ؟ وما مدى فاعليتها فى كل قضايا العالم الإسلامى ؟ وإلى من تنحاز فى المؤسسات والهيئات الدولية ؟ أتنحاز إلى الحق مهما كان وإلى الإسلام فى كل أرض ظلم فيها المسلمون ؟ أم تنحاز إلى سادتها ومقرضيها ، ومصدرى القمح لها ؟

إن عدد الدول المسلمة كثير :

ففى آسيا سبع وعشرون دولة مسلمة — بما فيها الجمهوريات الست التى اغتصبها الاتحاد السوفيتى .

وفى إفريقيا ثمان وعشرون دولة مسلمة .

وفى أوروبا دولة مسلمة واحدة هى ألبانيا .

فهذه ست وخمسون دولة مسلمة ، تمثل أكثر من ثلث أعضاء هيئة الأمم المتحدة ،

فهل لها فى الهيئة هذا الوزن ؟

إن عدد المسلمين يزيد بكثير عن ألف مليون مسلم — كما تقول إحصائيات الأعداء — وفي بلادهم من المقدرات الاقتصادية ما فيها ، فهل لهذا العدد الكبير وزن يوازي هذا العدد ؟ هل لهذه الدول وزن سياسى فى الهيئات الدولية ؟ هل لها تأثير اقتصادى ؟ هل لها تأثير فكرى أو ثقافى ؟ هل لها قدرة على الإسهام فى حل قضية أو مشكلة إسلامية ؟ نسأل فى ذلك هيئة الأمم المتحدة فإنها بالقطع عندها الجواب الصحيح .

سابعاً : الأقليات المسلمة فى العالم ، وهى سبع عشرة أقلية فى آسيا ، وست عشرة أقلية فى إفريقيا ، وخمس عشرة أقلية فى أوروبا ، وست عشرة أقلية فى الاتحاد السوفيتى . واثنتا عشرة أقلية فى أمريكا ، ومجموعها : ست وسبعون أقلية مسلمة فى العالم ، ويزيد عددها على مائة مليون مسلم .

هذه الأقليات المسلمة فى مواطنها ، هل تحصل على حقوقها ؟ وهل تعامل بمثل ما تعامل به الأقليات غير المسلمة فى تلك البلاد ، فضلاً عن أن تعامل كما تعامل الأكثرية ، وما دلالة هذه المعاملة ؟ وماذا فعل العالم الإسلامى فى هذه القضية ؟

وبعد : فتلك صورة مجملة غاية الإجمال لظروف العالم الإسلامى : أكثرياته وأقلياته ، عربية وغير عربية جمعناها بهذا الإيجاز — الذى نرجو ألا يكون مخلاً — لنخلص منها إلى عدد من الحقائق ماكان لنا أن نتحدث عنه ابتداء قبل أن نجمل هذه الصورة ، حتى نقدم على الحقائق التى نخلص إليها — أدلة وبراهين من واقع العالم الإسلامى وظروفه — فنكون بإذن الله وفضل منه قد خالصنا إلى حقائق لا تقبل جدلاً ولا مماراة من غافل هنا أو هناك ، أو ذاهل ينعق بما لايسمع ، فضلاً عن موالٍ لعدو دينه وأمتة والعياذ بالله .

الحقيقة الأولى :

أن العالم الإسلامى أو المجتمعات الإسلامية بعامة فى بلادها ودولها ، يحال بينها وبين دينها ، ومنهج حياتها ، ودستور ربها ، وأخلاقها وآدابها ، بفعل أعداء متحالفين — مهما اختلفوا — يملكون من الوسائل والإمكانات ، مايجعلهم دائماً قادرين على تحقيق أهدافهم ، التى تكاد تنحصر فى إبعاد المسلمين عن دينهم ، أو إلهائهم عنه ، ومن ثم استضعافهم واستغلالهم ، وربطهم بالتخلف والضياع والديون بأوثق الروابط وأعتاها .

تلك حقيقة لا ينكرها إلا جاهل أو غافل .

الحقيقة الثانية :

هى ضرورة التغيير ، تغيير هذه المجتمعات المسلمة — ولا أقول الإسلامية — تغييرا يتناول كل مافيها ، من مناهج ونظم ومبادئ وقيم وأخلاق ، تخالف الإسلام ، أو لا تتفق مع آداب الإسلام ؛ ذلك لأن هذه المناهج والنظم وافدة على المسلمين ، غازية لهم ، تستهدف إقصاءهم عن دينهم ، أى عن ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، وهذا الإقصاء متعمد مقصود ؛ إذ هو الخطوة الأولى للأعداء ، كى يفرغوا الأمة المسلمة من طاقتها وإمكاناتها ، فتضعف ، فتصبح لقمة سائغة لهم — على النحو الذى نراه اليوم — بالنسبة لكثير من بلاد المسلمين .

والحقيقة الثالثة :

أن متطلبات التغيير ودواعيه قائمة فى كل بلد من بلاد المسلمين ، والظروف فى كل تلك البلاد متشابهة ، والعدو واحد أو يكاد — وإن بدا لبعض الناظرين أنهم أعداء متعددون .

المجتمعات المسلمة فى كل بلد من بلاد المسلمين ، تعيش نفس الظروف التى تعيشها أحوالها ، وتعرض لنفس المخططات ، بل لذات الأنواع من الغزو الفكرى والثقافى ، وأحيانا الغزو العسكرى ، ويراد لها أن تمشى فى نفس الطريق ، الذى يؤدى بها إلى الانعزال عن دينها ، أى عن سعادتها فى الدنيا والآخرة .

فالتغيير إذن ضرورة حياة بالدرجة الأولى ، وضرورة رد اعتبار بالدرجة الثانية .

وهذا ماسنوضحه والله والمستعان .

٢ — ضرورة التغيير .. أو دواعيه

إذا كانت المجتمعات المسلمة — كما أسلفنا — على هذا القدر من التقارب فى الظروف ، فإن الحديث عن مجتمع واحد منها ، قد يكون فيه غناء عن الحديث عنها جميعا ، لقوة التشابه التى أوضحنا عددا من أطرافها — فى الغاية والوسيلة والعقيدة والعبادة والعادة بل فى الحروب الموجهة ضدها ، والعدو الذى يشن عليها هذه الحروب ثم — وهو الأهم — فى بعدها اليوم عن الإسلام ونظامه .

وسوف نحاول فى الصفحات التالية ، أن نرد ذلك إلى أسبابه فنقول :

لقد أصبح من المسلمات الآن أن المجتمعات المسلمة ، أو الدول التي تحكم البلاد المسلمة ، كلها في حاجة إلى التغيير ، فقد أصبحت هذه المجتمعات المسلمة لأسباب عديدة ، بعيدة عن الإسلام : منهجه ونظامه وآدابه ، بعدا يلفت النظر العابر ، فضلا عن النظر المتأمل الفاحص ، بل بعداً يجعلها غير معذورة ، ولا محسوبة في عداد الدول الإسلامية .

فما أسباب ذلك ؟ وهل لذلك من علاج ؟

إن الأسباب سوف نوضحها الآن .

وإن العلاج : هو التغيير أى العودة إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ .

فما الأسباب ؟

أولا : إقصاء منهج الله عن الحكم :

لا ينكر أحد من المنصفين أن منهج الله الذى اختاره للناس نظام حياة ، قد أقصى عن حياتهم ، وحيل بينهم وبينه بعشرات الأسباب ، ولاشك كذلك فى أن بعض الدول لاتزال على استحياء ، من المجاهرة بإقصاء منهج الله صراحة ، فلجأت إلى ترقيعه بمناهج وضعية وافدة على المسلمين من الشرق أو الغرب .

ولسنا نقول — كما يحلو لبعض الناس أن يقولوا — إن هذه المناهج الوافدة الوضعية ، شر كلها ، ولكننا نؤكد أنها لا تلزمنا معاشر المسلمين ، فيما يتصل بعقيدتنا أو عبادتنا التى شرع الله لنا ، وربما وجدنا فيها فى بعض الظروف ، ماينفع بعض الناس ، فيما يتصل بأمور الدنيا والمعاش .

ورما كانت هذه المناهج الوضعية مفيدة لأصحابها ومن وضعت لهم من غير المسلمين — مع شكنا كثيرا فى ذلك بدليل المشاهدة — أكثر مما تفيد المسلمين ؛ وذلك أن الأصل فى المناهج والنظم أن تنبع من القيم السائدة فى المجتمع الذى وضعت له ، وبالقطع فإن مجتمعاتهم تسودها قيم تغاير قيمنا ، ومعتقدات تعارض معتقداتنا ، ومن هنا قد تفيدهم فى معاشهم احتمالا ، ولكنها لا تفيدهم فى معادهم يقينا .

فكيف الحال بالمسلمين ؟

على أن هذه المعتقدات والقيم التى تسود مجتمعات غير مسلمة بحاجة ملحّة —

كذلك — إلى التغيير ، كى تستقيم على الفطرة التى فطر الله الناس عليها ، فتستقى من النبع الإلهى الصافى ، والمورد الربانى النقى ، الذى اختاره رب الناس للناس جميعا ، وهو الدين الإسلامى : منهجه ونظامه .

نوجه هذه الدعوة لهم حتى يتخلصوا من كثير مما يعانون منه من خلل فى القيم الخلقية والسلوكية ، ومن أعداد هائلة من المرضى نفسيا وعصيا ، ومن المنتحرين والراغبين فى الانتحار .

نقول هذا لهم — ونحن فى أسف — لأن كثيرا من المجتمعات المسلمة يأخذ حكامها من المناهج الوضعية أخذا كاملا ، أو أخذا جزئيا ، يرفعون به منهج الله — سبحانه .

وخلاصة القول فى هذا السبب : أن المجتمعات المسلمة تعيش بمعزل عن المنهج ، الذى اختاره الله وصنعه ليحقق للناس صالحهم فى معاشهم ومعادهم .

وهذا يحتاج إلى تغيير .

ثانيا : إقصاء القيم الإسلامية :

هناك إقصاء للقيم والأخلاق والآداب الإسلامية عن مجتمعات المسلمين ، إقصاء مقصود به عزل المسلم عن دينه وقيمه ، ليقع بعد ذلك فريسة للأخلاق الوضعية الهابطة .

وخلق المسلم مأخوذ من الاقتداء بمحمد ﷺ وخلق الله ﷻ خلق عظيم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى : ﴿ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** ﴾ ^(١) وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن خلق الرسول ﷺ قالت : « كان خلقه القرآن ، أما تقرأ : ﴿ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ** ﴾ » فامثال القرآن يجب أن يكون خلقا لكل مسلم فمهما أمره القرآن بأمر ائتمر ومهما نهاه عن شيء انتهى .

والأخلاق الإسلامية ، لم تنبع من البيئة ، ولامن أعراف الناس ، ولا من مصالحهم وإنما تنبع من القرآن ، من الوحي ، وتستمد من صفات الله المطلقة ، ليحققها الناس فى حدود طاقتهم ؛ كى يحققوا بذلك إنسانيتهم فى أوج كمالها البشرى ، فيكونون بذلك أهلا لتكريم الله ، واستخلافهم فى الأرض ، والتمكين لدينهم ، وتبديلهم بخوفهم أمنا .

أين كل ذلك مما هو شائع ذائع فى كثير من مجتمعات المسلمين اليوم ؟ إن الأخلاق

(١) سورة القلم : ٤ .

السائدة فيها تستييح الربا ، والغش ، والسرقه ، والرشوة ، والكذب ، والخداع ، والظلم ، والعدوان ، والعكوف على الشهوات ، والإسراف فى كل شىء ، حتى أضحت هذه الرذائل — بكثرة ماشاعت — كأنها الأصل ، وأضحت الفضائل غريبة نائية .

لا أقول هذا مبالغا ، وإنما السجلات ودفاتر الأحوال فى أقسام الشرطة ، تقوم على ذلك شاهدة .

ولا أقول إن القوانين أو الحكومات ، تسوغ هذا ولا تحاسب عليه ، وإنما أقول إنها ليست حازمة فى إلزام الناس به ، وليست جادة فى الإقناع به ، وليست حريصة على أن توقع عقوبة — مما حدّد الله — على مرتكب لأى رذيلة من هذه الرذائل .

إن العقوبات التى حددها الله سبحانه لكل جريمة عقوبات زاجرة ، تستطيع بحكم ما فيها من حكمة إلهية أن تقضى على الرذيلة ، أو تحاصر صاحبها ، حتى يتوب إلى رشده ، بينا العقوبات الوضعية ، جوفاء باردة ، لا ترد مجرما ، ولا تمنع من ارتكاب رذيلة ، ولا يجرى فيها التقاضى بالسرعة التى تردع ، حتى إن بعض المجرمين ، يفضلون السجن على حياتهم العادية ، لما تنطوى عليه أنظمة السجن من خلل .

وهذا يحتاج إلى تغيير ..

ثالثا : فساد أساليب الحكم :

النظام الذى تحكم به المجتمعات المسلمة فى بلادها نظام غير إسلامى ، فى حين لا خلاف بين المسلمين على النظام الذى يجب أن يحكم به المسلمون ، فهو النظام الإسلامى الذى مارسه رسول الله ﷺ ورضيه الله سبحانه للبشرية كلها دينا ؛ لتعيش وفق مبادئه وقوانينه وأخلاقياته .

ونستطيع هنا أن نشير إلى غاية هذا النظام الإسلامى فى كلمتين اثنتين هما :

العدل : بمعناه الشرعى الذى هو : المساواة فى المكافأة إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر ، والعدل بمعناه المطلق الذى يقتضى العقل حسنه .

والشورى بمعنى التشاور أى الوصول إلى رأى ، بمراجعة القادرين على إبداء رأى ، للاتفاق على أنضج الآراء ، وأكثرها تحقيقا لمصالح الدنيا والآخرة .

كما نستطيع أن نسمى هذا النظام بالشرعية والمنهاج على اعتبار ذكره ابن عباس رضى

الله عنهما هو : أن الشريعة ماورد بها القرآن ﴿ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ﴾^(١) والمنهاج هو ماوردت به السنة ، فالنظام هو : الكتاب الكريم ، والسنة النبوية المطهرة .

وإذا كانت غاية النظام هي العدل والشورى ، فإن فقهاء القانون في أى عصر ، أو في كل عصر ، مهما تصوروا من قوانين ، فلن يخرجوا بعد الجهد الجهد بغاية أحسن من العدل والشورى ، فالناس في ظل العدل والشورى يستطيعون أن يعيشوا حياة إنسانية كريمة ، تعطيم حقوقهم ، وتلزمهم بواجباتهم ، وتؤمنهم على حاضرهم ومستقبلهم .

أما الأسلوب الذى يحقق العدل والشورى فمقبول بل ليس عليه كبير خلاف — طالما لم يصطدم بالشريعة الإسلامية اصطدام تعطيل أو تعويق — وعلى سبيل المثال : فإن الحياة النيابية السائدة في كثير من بلدان العالم الإسلامى — مع تعديلات طفيفة لها — صالحة لأن تحقق العدل والشورى مادامت تستمد دستورها وقوانينها من الإسلام ، حتى لو أدى ذلك إلى تكوين أحزاب ، إذ لاخرج من ذلك مادام كل حزب يلتزم بهذه الغاية والهدف ، وهى العدل والشورى من خلال النظام الإسلامى ، ولا بأس أن تختلف الأحزاب بعضها مع بعض ، حول اختيار أسلوب أو آخر ، يوصل إلى تحقيق العدل والشورى ، بشرط ألا يصطدم مع الشريعة الإسلامية .

والأصل في البلدان الإسلامية أن تحكم وفق شرع الإسلام ومنهاجه ، وأن تساس بهما في كل شعبة من شعب الحياة الإنسانية ، مع ضرورة اجتهاد المجتهدين من المسلمين في كل مايستجد على حياة المسلمين من متغيرات ، طالما لم يجدوا نصا دينيا ؛ إذ لا اجتهاد مع النص .

ولابد أن ننبه هنا إلى أن كثيرا مما جاء في كتب الفقه الإسلامى ، هو اجتهاد فقهاء عاشوا في تلك الظروف ، واجتهدوا فيما لم يجدوا فيه نصا ، فإن وافقنا مااجتهدوا فيه ، أخذنا به ، وإلا كان لنا نفس الحق في الاجتهاد ، وفي أن يكون لنا من الفقه في أمور الحياة ما يخصنا .

هذا هو الأصل في حياة المسلمين ، وفي اجتهاد المجتهدين منهم .

(١) سورة الجاثية . ١٨ .

غير أن الواقع الذى تعيشه المجتمعات الإسلامية ، مغاير لذلك الأصل تماما ، فالغالبية العظمى للبلدان الإسلامية تحكم وفق مناهج وضعية وافدة علينا تصطدم فى كثير مما جاءت به مع الشريعة الإسلامية ، وتعمل على إقصاء الشريعة عن الميدان ، كما أن المجتهدين فى عصرنا قلة ، وبعض هذه القلة يرى أن ما جاء على ألسنة المجتهدين من أسلافنا فى كتب الفقه الإسلامى ، لازم لنا ، بغض النظر عن الواقع والمتغيرات ، وهذا خطأ ، كذلك ، وكلاهما بحاجة إلى تغيير .

ومهما تعددت أسماء الأنظمة الوضعية ، وتغيرت أسمائها من ديمقراطية ، إلى اشتراكية ، أو إلى شيوعية ، وجمهورية كانت أم ملكية أم قبلية ، فإن الجوهر واحد فيها كلها وهو البعد عن المنهج الإسلامى ، والقرب من المناهج الوضعية .

بل ربما قلنا مطمئنين : إن هذه الأنظمة الوضعية قد أثبتت فشلها حتى فى المجتمعات التى صدرتها إلينا ؛ فلو قسمنا الأمور فى تلك المجتمعات بمقياس ما تحققه من مصالح للناس فى دنياهم فقط — وهذا قصور وتجاهل للحياة الآخرة — فإننا سوف ننتهى إلى الحكم بفشل هذه الأنظمة ، حتى فى بلادها ، فما بالنا بها فى بلاد المسلمين ؟

وإذا كان رب الناس قد وضع للناس نظاما ومنهجاً ، فلماذا العدول عنه إلى ما وضعه الناس ؟ مع ما فى الناس ؛ كل الناس ، من قصور فى الفكر ، فطروا عليه ، فاستحال وسوف يستحيل عليهم فى يوم ما ، أن يأتوا بنظام يعادل نظام الله ، فضلاً عن أن يحل محله ، ويقصيه .

إن العدول عن نظام الله ومنهجه إلى نظم الناس ومنهجهم ، افتيات على رب الناس سبحانه وتعالى وتضييع أكيد لمصالح الناس فى دنياهم وآخرتهم .

ألا يحتاج ذلك إلى تغيير ؟

رابعاً : تعامل مجتمعاتنا مع حكامها :

الأصل فى الحاكم فى أى مجتمع مسلم ، أنه موكل أو مفوض من الأمة لتولى قيادتها ، وفق شريعتها ومنهجها فى كل مرافق حياتها ، بل إن بعض الفقهاء يقولون : إن الحاكم مستأجر من الأمة ؛ ليقوم بحراسة الدين وسياسة الدنيا .

والحاكم وهو يمارس هذا العمل ، خاضع لسلطان الأمة التى وكلته ، بل يكون متهماً بالبغى — عند بعض الفقهاء — إن هو لم يمثل أمر الأمة ، فتحدى إرادتها ، ومارس من

العمل مالا تريد ، إذ هي صاحبة التوكيل أو التفويض .

والحاكم ليس هين الشأن في الإسلام — على الرغم من خضوعه لسلطان الأمة — فإن طاعته من طاعة الله ورسوله ، وهي واجبة على كل مسلم ، مالم يأمره حاكمه بمعصية الله . ومعونة الحاكم بالرأى والنصيحة ، أو بالجهد والوقت والمال ، أو بالكيد للعدو ، واجبة كذلك على كل مسلم قادر ، طالما أن الحاكم يقوم بعمله ، ويحقق العدل والشورى . ويجوز عصيان الحاكم إذا أمر بمعصية الله ، ولكن لابد من نصحه ، ثم يجوز خلع الحاكم ، إذا لم يستجب للنصح واستمر في الإخلال بواجبات عمله ، إخلالا يضر الناس في دينهم أو في دنياهم .

تلك أمور واضحة لدى كل عارف بالإسلام : نظامه ومنهجه في أى زمان ومكان ، بحيث لا يكابر في ذلك إلا جاهل أو معاند ، والجاهل يبصر بالتعليم ، والمعاند يؤطر على الحق أطرا ، حتى يلتزم به ، هذا هو الأصل في تعامل المسلمين مع حكامهم ، وفق ماشرع الله لهم ؛ لأن للحكام حقوقا ، كما أن عليهم واجبات .

فكيف تعامل مجتمعات المسلمين حكام اليوم ؟

الغالبية العظمى من المسلمين اليوم ، يهابون أصحاب السلطة ويخافونهم ، فيعجزون عن توجيههم ، وإسداء النصح لهم ، بل يبلغ بهم هذا الخوف حد الهلع أحيانا ، فيجعلهم يتصورون أن الحكام قادرون على كل شيء ، فاهمون في كل أمر ، فيطلبون منهم النصح والمشورة رياء ونفاقا ، ويهللون بأنهم نصحوا بكذا أو وجهوا إلى كذا ، والأصل في ذلك النصح والتوجيه أن يكون من أصحاب الرأى والخبرة والمستشارين .

والغالبية العظمى — كذلك — يسكتون عن أخطاء الحكام ، بل يعللون أحيانا هذه الأخطاء ، ويبحثون لها عن مبررات ، وبعض المقربين من الحكام ، يتلمسون ويلتمسون أى أمر يرضى الحكام ، فيؤدونه مهما تجاوزوا في هذا الأمر ، ومهما ظلموا آخرين ، أو أعطوا لمن لا يستحق مالا يملكون .

ولعل منشأ هذا الخوف أو الهلع ، يعود إلى واحد من الاحتمالات التالية :

أن بعض الحكام يمارسون البطش بالناس فيورثهم ذلك جُبنا وهلعا ، لأن طبائع الناس في عمومهم إثارة الدعة والعافية .

أو أن بعض الحكام يبلغ به الغرور حد أن يرى نفسه فوق النصيحة أو النقد .
أو أن بعضهم يتصور أنه القِيم على الناس ، الحريص وحده على مصالحهم ، بأكثر مما يحرصون هم عليها — غرورا يبرره لديهم دعواهم أن الشعب قاصر ، لا يستطيع أن يُميز بين ما يصلحه وما يضره ، مع أن هذا الحاكم المغرور مسئول عن هذا الشعب وقصوره وجهله ، إن صدقت دعواه فيما يدعى .

فإذا أضفنا إلى ذلك أن عددا من الحكام في البلدان الإسلامية ، تولوا الحكم نتيجة لثورة ، أو انقلاب عسكري استطعنا أن نجد علة أخرى وراء خوف الناس ، وهلعهم من الحكام ، فقد أَلَف الناس أن العسكريين سريعا ما يبطشون بمن يسدى إليهم النصيح غرورا بالقوة المادية التي يملكون .

وإذا أضفنا إلى ذلك أن عددا من بلدان العالم الإسلامي قد عانى مواطنوه من القهر والسجن والتعذيب والاعتقال والتنكيل ، وأخذ الناس بالظنة ، ومبالغة أجهزة الرصد في الدولة في عملها ، حتى يتجسس الأخ على أخيه ، والزوج على زوجه — كما حدث هذا فعلا في كثير من القضايا التي كشف عنها النقاب أخيرا — وجدنا علة أخرى وراء خوف الناس من الحكام ، وتجنب الاحتكاك بهم فضلا عن إسداء النصيح لهم ، فضلا عن توجيه النقد لسياستهم إذا لم تكن محققة لمصالحهم .

ولقد أدى ذلك إلى نتائج سيئة نذكر منها :

أن كثيرا من أصحاب الرأي والمشورة والخبرة ، نأوا بأنفسهم وآرائهم عن الحكام ، مؤثرين السلامة والعافية ، فأدى ذلك إلى حرمان المجتمع كله ، من رأى صائب ، وعلم نافع ، وعمل يحقق مصالح الناس .

وأن بعض أصحاب الرأي والمشورة ، اتخذوا أمام أنفسهم وضمايرهم ، فقبلوا أن يشيروا على بعض الحكام المغرورين بما يرون الأخذ به ، ويبررون لهم ما يريدون ، حتى في التجاوزات التي يمارسها بعضهم ، افتياتا على حقوق المواطنين ، فانهزل الحاكم بذلك عن الرأى المخلص ، والكلمة الصادقة ، ووجد نفسه محاطا بعدد من المنافقين ، والضُعفاء والمبرزين ، حتى ولو كانوا من أهل الرأى والعلم والمشورة ، فخسرت البلاد قبل أن يخسر الحكام ، وقبل أن يخسر المنافقون .

هذه الصورة التي ذكرنا لبعض الحكام ، وتعامل الحكومين معهم ، صورة صادقة

مستقاة من واقع عدد من البلدان الإسلامية ، بل من مذكرات عدد من المقربين من الحكام ، وهو واقع سيء يحتاج إلى تغيير ؛ فالحكام أيًا كان عسكريا ، أم مدنيا ، ملكا أو رئيسا أو أميرا ، موكل من الأمة أو من الجيش — والجيش جزء من الأمة — للقيام بمسؤولياته القيادية والسياسية ، لصالح الدين والدنيا .

لابد أن تعادل صورة الحاكم — على هذا النحو — في أذهان الناس ، حتى تستقيم الأمور ؛ ويتقدم أهل النصح للحاكم بما ينصحه ويوجهه عندما يحتاج إلى نصح وتوجيه .

ولابد لهذا الحاكم مادام في بلد إسلامي أن يجعل شرع الله ومنهجه ، له الصدارة في كل شيء ، وهو النظام الذي يخضع له المجتمع كله ، امتثالاً لأمر الله ؛ واستجابة لتوكيل أمة مسلمة له .

ولابد أن يتعامل الناس مع حكامهم وفق ما أوجب الله عليهم في شريعته من طاعة ومعونة ونصح وحب ، دون خوف أو جبن أو نفاق .

إن الحاكم بصورته الراهنة في البلدان الإسلامية معزول من الرأي الآخر ، لا يسمع إلا آراء المنافقين ، فيحرم نفسه من مشورة المخلصين ، وإن على الحكام أن يدركوا أن المنافقين لهم ، هم أول المنقلبين عليهم عندما تدول دولتهم .

تلك صورة شائقة لكثير من حكام العالم الإسلامي وكثير من الناس الذين يتعاملون معهم .

وكل هذا يحتاج إلى تغيير ...

خامسا : التمثيل النيابي :

هذه المجتمعات في البلدان الإسلامية ، وما يحيط بها من نظام نيابي ، سواء أكان مجلسا واحدا ، أم مجلسين ، ومهما اختلفت أسماؤها ، من مجالس شعب إلى أمة إلى شورى إلى شيوخ — إذا كان هذا النظام موجودا في بعض بلدان العالم الإسلامي فإنه يحتاج إلى نظر ...

فإذا كان الأصل في هذه المجالس أن تكون مجالس تشريع ، تشترع للناس مايلائم من قوانين ونظم ، فإن الأصل في أعضائها أن يكونوا على مستوى التشريع من حيث العلم والثقافة العامة والخاصة والقدرة على ذلك — مع تحفظنا على لفظ تشريع في مجتمع

إسلامى — بينما الواقع المشاهد أن كثيرا بل معظم أعضاء هذه المجالس فى معظم البلدان الإسلامية ، لا يوجد فيهم إلا القليل النادر ممن هم على مستوى القدرة على التشريع .

على أن الطريقة التى تختار بها هذه المجالس ، التى تمثل فئات المجتمع ، طريقة غير سليمة من جانب ، وغير أمينة من جانب آخر .

ولنفصل القول فى أنها غير سليمة وغير أمينة :

أما أنها غير سليمة : فلأن فيها افتياتا على حق الناخب فى الإدلاء بصوته ، وإهدار هذا الصوت فى ظروف بعينها .

وذلك أن الصور المعمول بها فى عدد كبير من البلدان الإسلامية تفتت على حق الناخب فى الاختيار وتزور إرادته تزويرا ، وذلك أن المرشح الذى يحصل على الأغلبية البسيطة — وهى حصوله على أكثر الأصوات بين المرشحين حتى لو كانت أقل من خمسين بالمائة من عدد الأصوات ، أو يحصل على الأغلبية المطلقة وهى أكثر من خمسين بالمائة من أصوات الناخبين ، فينتخب لذلك ، إنما ينتخب مع إهدار أصوات الناخبين التى حصل عليها المرشحون الذين لم يفوزوا ، وفى ذلك حرمان للأقليات من التمثيل النيابى والأقليات جزء من المجتمع لها الحق فى أن تمثل .

كما أن بدعة الانتخابات بالقائمة^(١) — وهو نظام انتخابى قسم البلاد إلى دوائر كبيرة جدا — يعجز المرشح على أن يمر بها مرورا ، ويستحيل عقلا أن يكون معروفا لأهل هذه الدائرة كلهم — تختار كل دائرة منها عددا من المرشحين الذين تقدمهم الأحزاب السياسية المتنافسة — وتلك هى القائمة المفتوحة أو المطلقة — أو يقتصر الناخب على أن يعطى صوته لقائمة بأكملها من القوائم المتنافسة — وتلك هى القائمة المطلقة — فإن هذا وذاك يؤخذ عليهما صعوبة الفهم على كثير من الناخبين ، كما يؤخذ عليهما ما تلجأ إليه الأحزاب السياسية من تحايل ، يفقد عملية الانتخاب قدرتها على تمثيل الرأى العام .

وسواء أكان الانتخاب مباشرا — يختار فيه الناخبون ممثلهم بأنفسهم — لا بواسطة

(١) نظام انتخابى استعمل فى مصر وهو عريب ملفق ، هدفه أن يحصل حزب الأغلبية الحاكمة على أكبر قدر من الدوائر الانتخابية ، وأعجب ما فيه من استهانة بحق الناخبين أن الحزب الذى لا يحصل على الحد الأدنى من الأصوات وهو ٨ ٪ (ثمانية بالمائة) تحول الأصوات التى حصل عليها إلى الأغلبية !!! وعجبا وعجبا!!!! وقد أخذت مصر فى التراجع عه خطوة خطوة .

المندوبين — أى على درجة واحدة — أم كان غير مباشر — يختار فيه الناخب ممثلين ، يقومون عنه باختيار أعضاء المجلس من المرشحين — أى على درجتين — سواء أكان هذا أم ذاك ، فإنه لا يضمن تمثيل الأقليات فى المجلس .

وربما كان الأفضل والأقرب إلى التمثيل الصحيح لكل فئات المجتمع وأقلياته ، أن يؤخذ بنظام التمثيل النسبى ، أى تمثيل الأقليات السياسية فى المجتمع ، بنسبة ما حصلت عليه من الانتخابات من أصوات ، حيث توزع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية فى المجلس على القوائم المختلفة ، كل بحسب نسبة الأصوات التى حصل عليها ، إلى مجموع الأصوات والدوائر^(١) .

وبعد : فتلك بعض الشواهد على الخلل فى نظام التمثيل النيابى فى بعض البلدان الإسلامية .

أما أن هذه النظم غير أمينة : فلأن الأصل فىمن يشرف على إدارة الانتخابات أن يكون جهة غير منتمية لحزب من الأحزاب ، ولا إلى الحكومة نفسها — وذلك عرف يتعامل به فى معظم البلدان ، التى قرأنا عنها ، أو شاهدناها — كما جرت العادة بأن تتولاها الهيئة القضائية فى البلاد ، لأن الأصل فيها أنها مستقلة ، ولا تخضع لأى تأثير من السلطة التنفيذية .

وهذا الشرط البديهي فىمن يدير الانتخابات ، ما أخذ به فى حدود علمنا فى أى بلد من بلدان العالم الإسلامى المعاصر ، وإنما الحكومة هى التى تشرف على الانتخابات ، وهى حكومة حزبية غالبا ؛ ولذلك يستطيع أى غبى أن يتنبأ بنتائج الانتخابات قبل أن تتم .

وهذا هو ما أعنيه بأنها غير أمينة ، وكيف تكون أمينة مع هذا التحيز ، وهذا الافتيات على الحق ؟ كيف يسوغ فى عقل عاقل أن يكون الحكم خصما ؟ وأن يدير حزب معركة انتخابية تنافسه فيها أحزاب أخرى ؟

إن الانتخابات بهذه الصورة ؛ استخفاف بعقول الناخبين والمرشحين على السواء ،

(١) أى إذا كان عدد المقاعد المخصص لإحدى الدوائر الانتخابية ١٠ عشرة مقاعد ، فحصلت قائمة حزب على ٦٠٠ ستمائة صوت وحصلت القائمة الثانية على ٣٠٠ ثلاثمائة صوت وحصلت الثالثة على ١٠٠ مائة صوت ، فإن الحزب الأول يفوز بستة مقاعد والثانى بثلاثة والثالث بمقعد واحد وهو أقرب إلى العدالة من غيره .

ودليل على أن الحياة النيابية ، وتعدد الأحزاب إن هو إلا شكلية تضاف إلى نياشين معلقة على صدر حاكم فتفقد دلالتها .

إن حرية الرأي ، وحرية التمثيل النيابي براء من ذلك الأسلوب في الانتخابات . وإن التجاوزات التي حدثت في كثير من بلدان المسلمين في إجراء هذه الانتخابات ، لا تحتاج إلى دليل أو برهان ، ولا ينكرها إلا معاند أو مغرور .

ولسنا هنا بصدد أن نسوق أمثلة وشواهد ، حتى لا نقع في الحديث عن بلد بعينه ؛ لأننا نتحدث عن بلدان العالم الإسلامي ، وعن ضرورة التغيير فيه كله ، لا في بلد بعينه ، ونحن هنا نقصد نظام انتخاب ولا نقصد بلدا بعينه في هذا النظام .

وبعد : فهذه قضية التمثيل النيابي في أغلب بلدان العالم الإسلامي ، تقوم على نظام غير سليم ، وغير أمين ، وهناك عدد من بلدان العالم الإسلامي ، لا تعرف بعد ماهو التمثيل النيابي أصلا ...

وكل ذلك يحتاج إلى تغيير .

سادسا : الحزبية والمعارضة :

الحزبية تعنى أن تكون في بلد ما من البلدان أحزاب تتنافس في سياسة الدولة وما تحتوى عليه من برامج إصلاحية ، كما تتنافس في اختيار أحسن الطرق لإدارة هذه البرامج بهدف تحقيق الصالح العام للدولة .

والحزب بناء على ذلك منظمة سياسية تتكون من الناضحين ورجال السياسة ، يعملون مجتمعين وفق خطة يختارونها ؛ بغية الوصول إلى الحكم لتنفيذ برامجهم ، التي يرونها أنسب في توجيه سياسة الدولة وإدارتها .

والأصل أن لكل حزب برنامج الذي يختلف عن برنامج سواه في الإصلاح ، وفي تحقيق العدالة ، وبشرط أن يعرض هذا البرنامج على بعض المنتمين للحزب فيقرونه .

وتتفاوت الأحزاب فيما بينها ؛ نتيجة لنجاح برامجها في القضاء على السلبات ، والمعوقات ، وقدرته على تحقيق الأمن والرفاه للمواطنين ، ولهذا يقبل الناس على الانضمام لحزب دون حزب ؛ لوضوح أبعاد برنامج حزب عن آخر .

هذا هو المعروف في الحزبية والأحزاب على مستوى العالم كله ، أما في البلدان الإسلامية فالأمر جد مختلف ، ولعل هذا الاختلاف راجع إلى أن هذه البلدان الإسلامية ، بعد أن تركت منهجها ونظامه ، وأخذت ترقع لنفسها منهجا تلفق بين أجزائه من شرق وغرب ، بعد فقد أصالتها . لعل هذا الاختلاف يرجع إلى أنها ، لما فقدت أصالتها ، وعمق مبدأ الشورى في دينها ، وارتقت في أحضان الديمقراطية ، لم تستطع أن تستوعب مفردات الديمقراطية كما يجب .

الأمر في البلدان الإسلامية يقوم على أساس أن الحزبية فيها لا تحقق مصالح المجتمع ، بقدر ما تحقق مصالحها الشخصية ، وتستهدف الوصول إلى الحكم ، لا توجيه الحكم وترشيده — هذا في البلاد التي تتعدد فيها الأحزاب — فإذا وصلت إلى الحكم ، تبخرت الوعود ، وتناثرت مفردات البرنامج ، وكان الهم الأكبر هو قدر من المكاسب والمناصب ، إذا سمح لها الحزب الحاكم بذلك الوصول .

أما مصلحة الوطن والمواطن ، فهي تأتي في المرحلة الثانية ، أو الثالثة ، أو لا تأتي ، مادامت قد سبقتها المصالح الشخصية ، أو العائلية ، أو الحزبية ، وهذا ديدن أحزاب الأغلبية وسائر الأحزاب على السواء ...

الا يحتاج ذلك إلى تغيير ؟ اللهم بلى ...

وأما المعارضة فليست حتما لازما للحياة الحزبية ، ولا فرضا تفرضه استقامة الحياة السياسية في بلد ما .

وليس الأصل في أى نظام حكم ، أنه فاسد ، وأن القائمين عليه مقصرون مهملون ، وأن المعارضة هي التي تقاوم الفساد والتقصير والإهمال ، ليس هذا هو الأصل في أى بلد من بلدان العالم .

وإنما الذى ينبغى أن يفهم من المعارضة ، أنها الرأى الآخر الموازى لرأى من يقودون دفة الحكم ، ويوجهون سياسة البلاد . الرأى النافع الهادى البناء ، الذى يستهدف الحق والخير والمصلحة العامة للبلاد ، قبل أى شىء .

هكذا تفهم المعارضة في البلاد التي تحترم الرأى الآخر ، وعند المعارضين الذين يستهدفون صالح أوطانهم .

غير أن المعارضة — إن وجدت — في أغلب بلدان العالم الإسلامى تشويش وتشويه لأعمال الحكومات وأقوالها ، وقلما سمعنا عن تلك المعارضة التى تحترم النظرة الموضوعية العلمية حول أى قضية مطروحة ، وتقدم فيها الحلول التى تراها مناسبة ، والتى تستهدف الحق ، وصالح الوطن والمواطنين .

المعارضة التى نراها في معظم بلدان العالم الإسلامى ، تستهدف إحراج الحكومة ، وإظهارها في صورة العاجز والجاهل ، أو صاحب المصلحة الشخصية ، دون أن تقدم بدائل وحلولاً لما تعترض عليه !!!

إن هذا خروج بالمعارضة عن هدفها ، وضلال بها عن طريقها ، طريق الإصلاح ، بعرض الرأى الآخر .

ولقد تستبد بالمعارضة — غفلة منها — شهوة التشويه لكل عمل تقوم به الحكومة ، فتفتعل وتخترع ، وتلجأ إلى الكذب والإشاعات والتضليل ، وتجعل من الحبة قبة — كما يقولون — ثم لا تستحي أن يظهر كذبا ، ويستئين تضليلها ، فتكابر ؛ إذ الغفلة عندها من تصورها أن الهدف هو إحراج الحكومة وكفى ، إن ذلك انتكاس بفقهاء المعارضة ، ونكوص عن المصالح الوطنية الحقيقية .

وفي الجانب المقابل : إن كثيرا من الحكومات ، والمجالس النيابية فيها ، لا تعطى المعارضة حقها في إبداء رأيا ، ولو أفلت الرأى عبر قناة ما ، فإنها لاتوليه أى اهتمام ؛ لأنه آت من المعارضة وحسب ، بل ربما عمدت الحكومة صاحبة الأغلبية في المجلس النيابى إلى التشويش على المعارضة ، وإخمال رأيا ، أو إهماله بغوغائية الغالبية التى تخضع لها .

وهذا باطل بل عمل غير وطنى بأى مقياس من المقاييس ، وحرمان للحكومة ولحزبها ، بل للبلد كله من رأى ربما كان الأخذ به محققا لمصلحة من مصالح الوطن عاجله أو آجله ، وما قيمة المجالس النيابية وقد تمثلت فيها فئات المجتمع كله ، إذا لم تستمع وتحترم الرأى الآخر ، وتناقشه ، حتى تنتهى فيه إلى الصواب فتأخذ به ؟

لقد رأينا الاشتطاط والتجاوز من بعض الأحزاب الحاكمة ، كما رأينا الاعتساف من المعارضة ، وكل هذا ليس لمصالح الوطن ، وليس داخلا في مفهوم الحزبية ، ولا المعارضة .

لقد سمعنا ورأينا أن بعض الأحزاب الحاكمة^(١) أكرهت الناس إكراها على الانضمام

(١) كان ذلك في مصر أيام : الاتحاد الاشتراكي ونظام عبد الناصر الشمولى المستند في الستينات .

إليها ، مفتاة على كل نوع من أنواع الحرية ، واشتطت أكثر فبلغت حد الإجبار إذ حتمت على المواطن أن يكون عضواً في الحزب الحاكم ، أو لا يحق له أن يتولى عملاً حكومياً ، أو عملاً في القطاع العام — وهو حكومي أو يكاد — والقطاع الخاص محتق في تلك الآونة ، قد استولت الحكومة منه على كل مؤسسة ، أو شركة يبلغ رأس مالها ٣٠٠٠ ثلاثين ألف جنيه ، بمعنى أن الذي لا ينضم إلى الحزب الحاكم لا يستطيع أن يعمل ، أى لا يستطيع أن يعيش !!!

بل بالغت في ذلك إلى حد خنق المواطن ، وإسفافه التراب إذ حرمت من السفر للخارج من لم يكن عضواً في الحزب الحاكم ، بل أكثر من ذلك اعتبرته ثورة مضادة ، وحرمته من حقوقه السياسية ، بل أكثر من ذلك ، قبضت عليه وسجنته في السجن الحربي أو غيره من السجون ، التي زاد عددها زيادة كبيرة لتستوعب الشعب المصري كله ، الذي لا ينافق الحاكم المستبد ، وأجهزته الفاسدة .

كل ذلك حدث باسم الحرية والعدالة والرفاهية !!! وفي ظل شعار كاذب هو : « ارفع رأسك يا أنحى فقد مضى زمن الاستعباد » .

تلك صورة مجملة للحزبية والمعارضة ، كما يجب أن تكون في أى بلد من بلدان العالم ، وصورة مجملة كذلك للحزبية والمعارضة ، كما هى عليه في كثير من البلدان الإسلامية ، مع صورة ثالثة لاعتساف الحزب الواحد الحاكم وظلمه وإكراهه الناس على تزييف مشاعرهم ، أو وأد آرائهم قبل أن يوعدوا من أجلها في غيابات السجون .

ولعل السر في هذا التخط في الفهم وفي العمل ، أن بعض البلدان الإسلامية تنقل التجارب من البلاد الشرقية ، أو الغربية ، دون أن تجرى عليها من التعديلات ، ما يلائم طبيعتها ، والناس الذين يعيشون فيها .

إن الضحايا في هذا التخط هم الناس والأوطان .

أفلا يحتاج هذا إلى التغيير ؟

سابعاً : الأنظمة والقوانين :

البلدان الإسلامية كلها ، تعاني من الإفراط في إصدار القوانين والأنظمة واللوائح والتفسيرات ، وقد لا يكون الإفراط في ذلك في حد ذاته عيباً ، ولكن عندما لا تتوقف

الأنظمة والقوانين اللاحقة عن إلغاء الأنظمة والقوانين السابقة ، فإن ذلك يدعو إلى تساؤل بل إلى دهشة وحيرة واضطراب .

لماذا أصدر القانون أو النظام الأول ؟ وما مبررات صدوره ؟ ومن الذين أصدره من فقهاء القانون ؟ ولماذا ألغيت هذه الأنظمة والقوانين ؟ وما مبررات إلغائها ؟ ومن الذين ألغوها من فقهاء القانون ؟

وكيف يتابع رجال القضاء هذا السيل العرم من هذه الأنظمة والقوانين ؟ وكيف يطمئنون إلى عدالتها وهي في تغيير كل يوم ؟

وماموقف المواطن المسكين الذى يريد أن يعرف ما له وما عليه فى هذه القوانين ؟ كيف يستطيع ذلك فى حين يعجز عنه رجال القانون والقضاء والمحامون فى ساحات المحاكم ؟ وإذا كان لهذا الإفراط فى إصدار الأنظمة والقوانين من سبب — ولابد لها عقلا ومنطقاً وواقعا من سبب — فإن السبب الرئيسى هو إقصاء منهج الله ونظامه عن أن يكون هو المصدر الوحيد الذى تستمد منه القوانين ، ذاك عندى سبب الأسباب أو شيخها الجليل .

وهناك أسباب أخرى نذكر منها — ولا نستطيع أن نحصيها — مايلي :

١ — التسرع والعجلة فى إصدار النظام أو القانون دون تأن ودراسة متعمقة للظروف المحيطة ، وويل للعجلين من قسوة حكم التاريخ عليهم ، وبخاصة فيما يتصل بأمة لا بفرد .

٢ — الاستجابة لرغبة طارئة لإحدى الحكومات ، التى ترى فائدة فى إصدار قانون معين ، يحقق لها مصلحة من مصالحها الذاتية — وما قانون إلغاء الوقف فى مصر ببعيد عن الأذهان كثيرا .

٣ — الرغبة فى سد ثغرة من الثغرات فى النظام الحاكم ، وقد تكون هذه الثغرة جاءت نتيجة لتجاوز أو اعتساف فى بعض الحقوق أو انتهاك لها — وماقانون التركات ورسم الأيلولة ببعيد فى مصر عن أذهان أقل الناس تذكرا وذكاء .

٤ — الرغبة فى فتح ثغرة من الثغرات تحقق للحكم مصلحة بعينها ، وقد كانت هذه الثغرة مغلقة من قبل ، ويكون ذلك لحاجة فى نفس يعقوب .

٥ — الرغبة في تبديد الرصيد السابق من الأنظمة والقوانين ، وبخاصة عندما يحدث انقلاب ، أو ثورة ويحاول الذين قاموا أن يغيروا كل ماسبق ، حتى يثبتوا لأنفسهم أنهم غيروا — بغض النظر عن أن السابق كان مفيدا أو غير مفيد — حتى تساند الأنظمة والقوانين الجديدة الشعارات التي يُطلقها الانقلابيون وتعزز وجودها .

وقد رأينا — ومازلنا نذكر — يوم كان الحكم اشتراكيا في إحدى بلدان العالم الإسلامي ، فجاءت الأنظمة والقوانين تبرر التحول إلى الاشتراكية ، وتدعم وجودها ، فكانت الشمولية والاستبداد ، واشتراك الناس في الفقر ؛ لأنه لاغنى في النظام الاشتراكي ، واعتصر المواطن اعتصارا في سبيل الحكم ، أو الحزب أو الحاكم^(١) .

ولما أصبح الحكم انفتاحيا ، وخرجت البلاد من قبضة الروس ، وأصبح الموقف يبشر ببصيص من الحرية ، جاءت الأنظمة والقوانين تبارك الانفتاح وتبرره وتشترع له ما يؤكد وجوده ، وما يعدد منابره^(٢) .

ولما أصبح نظام الحكم حزبيا ، وكانت هناك نتيجة لذلك معارضة ، شمرت الجماعات القانونية التي تجيد حياكة القوانين عن سواعدها وأعدت أنظمة وقوانين تشترع تعدد الأحزاب والمعارضة ، وتعطى للحزب الحاكم من السيطرة والنفوذ على كل شيء مأثبطه ، ابتداء من مرافق الدولة ، وانتهاء بمنافذ الفكر .

ثم جاءت المعارضة التي ولدت بقانون ونظام ، ودخلت مجلس الشعب تمارس عملها ، ولكنها قهرت في داخله ، وحيل بينها وبين ماتريد ، وما توشك أن تقوم على قدم ، حتى تعوق لها تلك القدم ، على الرغم من أن المعارضة في مجلس الشعب لم تستهدف مايجب أن يستهدف في كثير من الأحيان ، فلم نسمع عن برنامج متكامل قدم بديلا لبرنامج الحكومة — إلا أن يكون المجلس قد قبره ؛ لأنه صادر عن المعارضة^(٣) .

وكل ذلك تجاوز لحدود حق الحزب الحاكم ولحدود حق المعارضة على السواء .

والأصل في الأنظمة والقوانين في أى بلد إسلامي أن تعود بها إلى المنهج الذي رضى به رب الناس للناس ، ولا خوف على حاكم أو نظام ، من أن يفعل ذلك ، فإن أنظمة الإسلام

(٢) كان ذلك في مصر في عهد الرئيس السادات .

(١) كان ذلك في مصر في عهد عبد الناصر .

(٣) كان ذلك في مصر في عهد الرئيس مبارك .

وقوانينه هي العدالة المطلقة للحاكم والمحكوم على السواء .
وكل ما يتصوره الحكام من مخاوف إذا هم طبقوا منهج الله ، ليس صحيحا ، وليس يرد
على ذهن عاقل من العقلاء ، ما الخوف من نظام وضعه رب الناس للناس ؟
وكل ما يثيره المتشددون باسم الإسلام من مخاوف ليس صحيحا كذلك ، لأنه لا
يتشدد في الدين ؛ إلا جاهل به وبمقاصده ، ضحل الفقه لهذا الدين .

وبعد : فإن هذه الأنظمة والقوانين الكثيرة إلى حد الإسراف ، غير محققة للعدالة في
كثير من أحوالها ، ولا هي جالبة للأمن والأمان في أى بلد من بلدان العالم الإسلامى .
ثم إنها غير نابعة من منهج الله وشريعته في معظم ما جاءت به من قوانين .
ثم إنها عاجزة عن ضبط المجتمع ، وتوجيهه نحو غايته ، أو تحقيق العدالة والأمن له .
إن هذه الأنظمة والقوانين فيها من عيوب البشر الذين وضعوها كل ما يصيب البشر من
قصور وعجز عن الاستيعاب .

وإذا كان منهج الله وشريعته بين أيدي الناس ، وقوانين هذه الشريعة قادرة على تحقيق
الأمن والأمان لمن يأخذ بها ، بل قادرة على مقاومة السلبات كلها ، وقد قام على ذلك من
التاريخ قديمه ووسيطه وحديثه ، شاهد وشاهد ، فلماذا النكوص عنها ، واللجوء إلى
سواها .

وإلى أن يسود قانون الله ومنهجه الإسلام ؛ أليس هذا العبث في إصدار الأنظمة
والقوانين محتاجاً إلى تغيير ؟

بلى إنه محتاج إلى التغيير

ثامناً : تيارات الغزو الفكرى والثقافى :

المجتمعات المسلمة تتعرض دائماً — منذ عصر الحروب الصليبية في الشرق الإسلامى
٤٩٢ هـ إلى ٦٩١ هـ — إلى أنواع من الغزو غير العسكرى ، فقد بدل العدو أسلحته مع
استمرارية الحرب ، في حين تصور الغافلون من المسلمين أن الحرب قد وضعت أوزارها يوم
خرج آخر جندى صليبي من بلاد المسلمين عام ٦٩١ هـ .

إن العدو بعد أن انهزم عسكرياً بَدَل أسلحته واستمر في غزونا بألوان من الغزو الذى لا

يقل خطراً عن الغزو العسكرى ، ومن هذه الألوان :

- ١ — الغزو الفكرى .
- ٢ — والغزو الثقافى .
- ٣ — والغزو الأخلاقى .
- ٤ — والغزو الاقتصادى .
- ٥ — والغزو التربوى .
- ٦ — والغزو الإعلامى .

ولابد من أن نلقى ضوءاً على كل واحد من هذه الألوان ، حتى تتضح الصورة لكل ذى بصر وبصيرة ، وحتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .

١ — الغزو الفكرى :

وهو يستهدف عقول المسلمين يجردها من الحق الذى تؤمن به ويحشوها بالباطل الذى يحقق مصالحه وأغراضه . إن إفساد عقيدة المسلمين من بين ما يستهدفه الغزو الفكرى . وإن تشويه العقيدة الإسلامية ، ومنهج الإسلام فى الحياة ، وشخصية الرسول ﷺ من بين أهداف الغزو الفكرى ذات الأولوية^(١) .

٢ — الغزو الثقافى :

ويستهدف تشويه ثقافة المسلمين الإسلامية ؛ لتحل محلها ثقافة الغرب أو الشرق ، ليزوب الانتواء إلى الإسلام ويحل محله الانتواء أو الولاء لثقافة الغرب — كما هو مشاهد فى كثير من بلدان العالم الإسلامى .

وإن أجهزة الإعلام لتلعب دوراً بارزاً فى هذا المجال ، من كتاب ، وصحافة ، وإذاعة مرئية ومسموعة ، وسينما ومسرح ، وسائر أجهزة الاتصال .

وإن ما تجره هذه الوسائل على المسلمين من مفاسد لأكثر مما تجلبه لهم من مصالح .

٣ — الغزو الأخلاقى :

ويستهدف أخلاق المسلمين ، بحيث تصبح كأخلاقهم أى لا حرام ولا محظور ، وإنما إشباع للرغبات فى الحرام ، وانتشار للمبازل والمفاسد ، وشيوع للغش والكذب والخداع

(١) للمؤلف : الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام ط دار البحوث بالكويت — ارجع إليه إن نشئت التوسع .

والجبن والبخل وعدم المبالاة . وقد استعمل هذا النوع من الغزو آلات رهيبة ، بدأت بالصحيفة والمجلة ، ثم مرت بالمرح والسينما ، ثم الملاهي والمبازل وحانات الخمر وإباحة الدعارة ، وذلك من شأنه أن يقتلع من نفوس المسلمين كل فضيلة إلا من عصم الله ، وإنهم في هذا الخضم لقليل .

٤ — الغزو الاقتصادى :

ويستهدف إفقار بلاد المسلمين وإغراقها بالديون لأعدائها ، وله ارتباط وثيق بالأخلاق وإفسادها ، فإذا انحلت أخلاق فرد ، ولم يعد يخشى الله ، فإنه لا يؤدي عمله على وجهه ؛ لأنه تجاهل الرقيب الحسيب ، وتحايل على المراقبة البشرية الواهية ، ومن هنا يقل الإنتاج ويسوء ، فتحتاج البلاد إلى ما يسد هذا النقص ، فتكون القروض والديون والرهوبات والوقوع في أسر الأزمات الاقتصادية الطاحنة ، والعجز عن سداد ربا القرض فضلاً عن القرض نفسه .

وهذا تبسيط شديد للغزو الاقتصادى واختصار أشد لأسبابه ، غير أن الإضافة الواجبة للغزو الاقتصادى هنا ، هى تلك الحروب التى تفرض على المسلمين ، لتستنزف ثرواتهم ، فيحتاجون إلى ديون يواجهون بها احتياجاتهم إلى الأسلحة ، التى صنعها أعدائهم للحرب ، التى دبرها أعداؤهم كذلك !!!

٥ — الغزو التربوى :

وهو أخطر أنواع الغزو ؛ لأنه يستهدف عقول المسلمين ومناهج تعلمهم ، بالسيطرة على المؤسسات التربوية في بلاد المسلمين .

وغالباً ما تكون هذه السيطرة بشكل غير مباشر ، بعد أن كانت بشكل مباشر أيام « دنلوب » و « جب » ، إنهم الآن يعلمون أبناء المسلمين في جامعاتهم في بلادهم — على هيئة بعثات توفدها جامعات المسلمين — وهناك يخلعون من أنفسهم كل ولاء أو انتماء للإسلام فيما يتصل بالتربية والتعليم ، ويلقنونهم أساليب الغرب فى التربية ، فإذا عاد هؤلاء المبتعثون إلى بلادهم ، ساعدوهم على توسد المناصب القيادية فى التعليم ، ثم أخذ هؤلاء يفرزون سمومهم — وهى سموم ؛ لأنها تحاول أن تفسد تكوين الأمة ، وتبدل ولاءها — ولابد أن نقول : إن هذه الأساليب الغربية فى التربية قد تكون ملائمة بل نافعة لهم هم ، لأنهم طرحوا قضية الدين والتدين وراء ظهورهم من عدة قرون ، ولكنها لا تصلح لنا بحال ،

وذلك لسببين :

الأول : أن الدين والتدين عندنا ، هو الذى ينظم حياتنا الدنيا وحياتنا الأخرى ، وأننا لا نعانى — كما عانوا — من الكنيسة المنحرفة عن المسيحية الحقة ، ولا من رجال الدين الذين يفرضون نفوذهم ، وأحياناً إتاواتهم على الناس ، ولا اضطرارنا يوماً لأن نشترى قراراتنا فى الجنة ، ولا نتوقع أن يصدر علماء الإسلام عندنا صكوك غفران ، أو صكوك حرمان فالأمر مختلف جداً ؛ ولهذا لا نفعنا أسلوبهم فى التربية والتعليم .

والثانى : أننا لا نعانى فراغاً فى مناهج التربية الإسلامية ، حتى نحاول أن نسده بما عندهم ، فضلاً عن أن ما عندهم — كشأن التربية فى أى مكان — نابع من القيم السائدة فى مجتمعهم ، وهو غير القيم السائدة عندنا ؛ ولهذا لا تصلح لنا مناهجهم ، ولا أساليبهم فى هذا المجال .

وإن جمع الشواهد والبراهين التى تدل على أن المسلمين مغزوون تربوياً ، لا يتسع له هذا المجال ، ولا هذا الكتاب ، وإنما يلتبس فى مجال آخر وفى كتاب آخر^(١) ، وسوف نتحدث عنه بإيجاز فى « التعليم » .

٦ — الغزو الإعلامى :

وذلك بالسيطرة على وسائل الإعلام فى العالم الإسلامى ، حيث كانت فى نشأتها فى بلاد عديدة شركات أجنبية فى بلاد المسلمين ، أو بتوجيه السياسة الإعلامية نحو إضعاف الاعتزاز بالإسلام ، بما تقدمه وسائل الإعلام من مواد ، توصل إلى ذلك أو تساعد عليه^(٢) .

هل يمكن إحصاء عدد الأفلام ، أو المسرحيات ، أو التمثيليات التى تباعد بين المسلمين ، وبين التمسك بإسلامهم ؟

هل يمكن إحصاء هذا السيل من الأغنيات المحرصة على الفسق والفجور ، والمستهدنة بالقيم الأخلاقية ، والمشجعة على التمرد على سلطة الأبوين ، والمعلمين ، بل وعلى كل سلطة ؟

(١) أحيل على البحوث والدراسات التى أعدت فى المؤتمر التى عقدته جامعة الملك عبد العزيز بمكة عام ١٩٧٦ م

باسم : « مؤتمر التعليم الإسلامى الأول » .

(٢) سيكون لنا حديث مفصل عن الإعلام ومدى حاجته إلى التغيير .

هل يليق بمجتمع مسلم يدين بدين الإسلام ، أن تعرض عليه وسائل الإعلام راقصات عاريات ، أو ممثلات شبه عاريات ؟

إن هدف الغزو الإعلامى ، هو إضعاف الأمة أخلاقياً ، فإذا ضعفت أخلاقياً ، عاشت تابعة ذليلة مدينة ، تسعى فى ركب أعدائها سلبية الإرادة مستجيبة .

هذه التيارات الغازية ، وافدة علينا من مجتمعات لا تدين بدين الإسلام ، ولا تحترم قيمه ومبادئه ، وهى تيارات تفرض علينا عادات وتقاليد بعيدة عنا كل البعد ، وغير ملائمة لنا من أوجه كثيرة .

إن هذه التيارات قد غيرت فى البداية ملابس رجالنا ، ثم ملابس نسائنا إلى الأسوأ الذى يغضب الله ؛ لأنه يخالف ماشرع ، وغيرت عاداتنا فى تناول الطعام والشراب ..

وغيرت نظامنا فى المشى والحركة والتحية .. وغيرت لساننا فى كثير من الكلمات العربية الإسلامية ، إلى كلمات من لغاتهم نلوكها دون ضرورة أو حاجة ، مع أننا إذا انهزمت ألسنتنا ، فقد انهزمت عقولنا — لأن الإنسان يفكر باللغة — ثم انهزمت شخصياتنا ، وهذا مايحاولونه جاهادين .

ولقد فشلت فينا بهذه التقاليد الوافدة علينا محرمات حرمتها علينا ديننا ، فأخذنا نمارسها ، متناسين حرمتها ، وذلك مثل :

مراقبة الرجال للنساء ،

ومعاقرة الخمر ،

ولعب الميسر ،

وأكل لحم الخنزير ،

وكشف النساء لعوراتهن ،

وتخنث بعض الرجال ،

وترجل بعض النساء .

ومن عجب أن أعداءنا يربطون للغافلين منا بين التقدم والرق وبين ماتفرزه هذه العادات والتقاليد فى مجتمعاتنا المسلمة من أنواع الرذيلة !!! ألا ما أقدرهم على التضليل .

وبعد : ألا يحتاج الإعلام فى العالم الإسلامى إلى تغيير ؟

تاسعا : التعليم :

أهم ما وجه إليه عدونا اهتمامه ، وصوب إلينا فيه سهامه ، هو التعليم ، فقد كان له في كل بلد إسلامي كيدٌ آثم ، يقضى على الثمرة المرجوة من التعليم ، بعد اقتلاع القيم التي يغرسها في النفوس والعقول .

ولأن التعليم عمود النهضة وعمادها ، وذخر أي أمة وسنادها ، فإن بقاء التعليم في البلدان الإسلامية ملتزما بمنهج الإسلام ، فيه خطر أي خطر على أعدائنا ومخططاتهم المضادة لنا ، ولأن الأمة الإسلامية أمة العلم والتعليم ؛ إذ هي الأمة التي بدأ كتابها السماوي « القرآن الكريم » بكلمة اقرأ في أول ما أنزل على محمد ﷺ ، فلا بد من تشويه هذا التعليم وإجهاضه ، إذا استحال عليهم اجتثاثه .

وإن نظرة إلى التعليم في العالم الإسلامي المترامي الأبعاد ، لتدلنا على أن هذا التعليم ، قد اهتز من أعماقه وتحول عن هدفه ، وسار في غير مساره ، فأنتج أنصاف المتعلمين ، بل أرباعهم وأخماسهم ، ووقف دون الاكتشاف والابتكار ، وأخذ يقيم فئات الموائد ، وفضلات البحوث والاختراعات .

إن نظرة إلى أهداف التعليم في العالم الإسلامي أو إلى مناهجه ، خططها وبرامج ومقررات ومدارس ومدرسين ، لتدلنا على كثير من الانحراف عن جادة الحق ، والانحراف في مناهات رسم حدودها ، وبيت لنا الوقوع فيها أعداء الأمة الإسلامية من شرق وغرب .

ولنلق ضوءاً على بعض السليبيات في هذا المجال :

١ — المتعلم الآن في المدارس والمعاهد والجامعات يَحْتَقِبُ^(١) كثيراً من الباطل والزيف مما تدسه عليه مناهج التعليم ، ويمجد من لا يستحق التمجيد ، ويعتز بما لا يستأهل شيئا من اعتزاز ، ويهون من شأن ثقافته وتراثه ولغته ، بل دينه في الأعم الأغلب — إلا من عصم الله — فهل هذا هو التعليم ؟

٢ — المتعلم في العالم الإسلامي كله ، يرى على إهمال الدين والتدين ، وعلى وصف المؤمنين المتمسكين بدينهم بأنهم رجعيون ، أو متطرفون ، أو متزمتون ، أو يمينيون ، عندما يكون اليسار هو المسيطر المستبد !!!!!

(١) يَحْتَقِبُ : يكتسب .

فأى ولاء ينمو عند هذا المتعلم ، وأى انتماء يمكن أن ينمى فيه ؟
٣ — الأصل في المتعلم المسلم أن يجد في معلمه القدوة الحسنة في العلم والخلق والسلوك ؛
فهل يجد المتعلم هذا في معلمه ؟ إنها ندرة نادرة !!!

٤ — الأصل في المعلم أن يكون من أهل الذكاء والمعرفة والصلاح والإخلاص والأمانة ؛ لأنه
يقوم بأخطر عمل على مستوى المجتمع وهو تكوين أفراده ، فهل تختار كليات إعداد
المعلمين — في أى بلد إسلامى — الذين يلحقون بها وفق هذه المعايير ؟

٥ — الأصل في المتعلم المسلم أن يعرف بدقة وتفصيل سيرة الرسول ﷺ ، ليأخذ منها
القدوة الحسنة ، ويشق طريقه في الحياة على هداها ﴿ لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ﴾ ^(١) إذ لا يمكن أن نرى المتعلم
المسلم ، بأسلوب إسلامى ، أمثل من الاطلاع الواعى على سيرة الرسول ﷺ .

فهل أخذت دراسة السيرة النبوية ، في المقررات الدراسية ، في المرحلة الأساسية ، أو
الثانوية ، أو الجامعية ، حظها من الاهتمام ؟

ولماذا يهمل تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم إلى هذا الحد اللافت للنظر ؟ أين هي
سيرهم في مقررات التاريخ في المراحل التعليمية المختلفة ؟

وأين تاريخ المصلحين من المسلمين والقادة منهم ، والعلماء المبرزين في شتى الميادين ؟
ومن الذى يشوه تاريخهم وفكرهم ويتجاهل جهودهم ؟ ومن الذى يذر التراب على
الأئمة ، من أمثال : ابن تيمية ، وابن القيم ، والعز بن عبد السلام ، والشيخ محمد بن عبد
الوهاب ، وجمال الدين الأفغانى ، والشيخ محمد عبده وحسن البنا ؟ ومن الذى يصف دولة
الخلافة العثمانية — على الرغم من أنها ليست المثل الإسلامى الكامل للحكم — بأنها
استعمار تركى ؟

من الذى يفعل هذا كله ، ويحشو به أذهان المتعلمين في العالم الإسلامى كله ؟
إن المتعلم عندنا — فى العالم الإسلامى — يعرف عن الغرب : رجاله وحضارته أكثر مما
يعرف عن الإسلام : رجاله ، وحضارته ، وقادته ، ومصلحيه !!!

إن التعليم في العالم الإسلامى رُمى بداهية مدمرة للخلق والفضيلة ، هي الاختلاط بين

(١) سورة الأحزاب : ٢١ .

البنين والبنات ، بهذا الأسلوب الشائن الكريه ، اختلاط المتعلمات المتبرجات بالمتعلمين في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل العمر .

إن مايجرى بين المتعلمين والمتعلمات ، لا يسوغ في مجتمع مسلم ، ومع ذلك نجد له من المؤمنين والأنصار ، حشدا هائلا من الغافلين ، أو من الممالئين لكل فكر معاد للإسلام .

إن الأصل ألا يكون هناك اختلاط في معاهد التعليم بين البنين والبنات ، فإن دعت ضرورة — ومأراها ذاعية — فلا بد أن تستر البنت مأمر الله بستره ، ولابد أن تحظر الخلوة بها مع أحد من الرجال طلاباً أو أساتذة .

وإن مانسمع عنه ونراه من آفات اختلاط البنات بالبنين في معاهد التعليم ، أبشع وأشنع من أن نتحدث عنه هنا بتفصيل أو استيعاب .

هذا هو التعليم في بلداننا الإسلامية ، وتلك آفاته وسلبياته ، أفلا يحتاج ذلك إلى التغيير ؟

بلى إنه محتاج إلى التغيير .

عاشرا : الإعلام :

تعددت وسائل الإعلام في عصرنا هذا تعددا كبيرا ، ما بين إعلام مرئي كالسينما والمسرح والتلفاز ، ومسموع كالمذياع مع سائر المرئيات كذلك ، ومقروء كالصحف والمجلات والنشرات والكتيبات والكتب .

وهذا التعدد له أثره وأحيانا خطره على البيت والمدرسة والشارع ، وعلى القيم السائدة في مجتمع مسلم في أى بقعة من بقاع الأرض ، مايشك في ذلك أحد اليوم ، إلا أن يكون غير ملم بأهمية الإعلام في المجتمعات .

إن الإعلام بوسائله المتعددة ، كان قادرا على القيام بعمل جليل في التوجيه والترشيد وسد كل ثغرة يتجاهلها التعليم ، أو البيت أو المجتمع فهل فعل ؟

إن وسائل الإعلام وما تقدمه للناس في الكثير الغالب ، تشيع فيهم من القيم الفاسدة ، والأخلاق الهابطة مايمثل خطرا داهما على المجتمعات الإسلامية أى خطر ، من قصص وروايات تحب قارئها في الرذيلة ، وتكشف عن أسوأ ما في الإنسان وهى حيوانيته

وانعتاقه من أجلها من إنسانيته وخلقه ، ومن تمثيلات ، أو مسرحيات ، أو أفلام أقل ما يقال فيها : إن كثيرا منها يشجع على الجريمة والفساد والإفساد بالتمرد على سلطة الأبوين ، والمدرسة ، والمجتمع ، وأى سلطة فى الدولة ، ثم يتباكون على انتشار الجريمة ، وهم الذين غدوها ، ومدوها بأهم أسبابها ، بل شجعوا عليها وحرضوا !!!

إن الصحف وما تنشره من مقالات ، تؤكد على هذه المعانى ، وتبحث لها — فيما يسمى بالنقد — عن مبررات ، وإن بعض هذه المقالات ليدعو إلى الخرافة والدجل ، والضلالة والهديان ، وإن الصحف والمجلات لتفسح صدرها ، وتعطى من صفحاتها لهذا الهذر ، بأكثر مما تنشر من الكلمات والمقالات الجادة ، كأنها متحالفة مع أعدائنا وأعداء ديننا وأخلاقنا .

وأما الأغاني فأغلبها يدعو إلى الميوعة والتخنث للبنين ، والتمرد للبنات والبنين ، بل إلى الفجور والفسق للشباب بوجه عام ، ولولا أن هذا الكتاب فى الدعوة إلى الله ، لذكرت أمثلة من هذا وذاك وذلك ، ولكن القارئ يسمع كل هذا رضى أو كره ؛ لأنه مفروض عليه فرضا إن قاومه فى بيته ، فلن يستطيع أن يقاومه فى الشارع أو العمل .

ثم تأتى البرامج الدينية فى وسائل الإعلام ، إذ لابد من طرح عدد من الأسئلة حول هذه البرامج مثل :

هل هى دينية حقا ، بمعنى أنها تدعو إلى التمسك بالدين ؟

هل هى برامج قد أعدت إعدادا جيدا من حيث التأليف والإخراج ، بحيث تحقق هدفا دينيا ؟

هل يختار مقدمو هذه البرامج ، والمتحدثون فيها اختيارا جيدا ، أم أنه سد فراغ ، وادعاء أن فى وسائل الإعلام برامج دينية ؟

هل المقصود أن تكون هذه البرامج منفرة من الدين والتدين ، أم هو سوء توفيق من المشاركين والمقدمين لها ؟

إن القليل النادر من هذه البرامج مقبول ، أو يرتفع إلى مستوى الجودة ، بمعيار أى مشاهد مسلم ، يرغب أن يرى ، مايقوى إيمانه ، ويزيد صلته بدينه .

وبعد : فهذه وسائل الإعلام فى معظمها ، وهذا ماتقدمه فى الكثير الغالب دون

مبالغة أو تحيز ، إلا من عصم الله من قلم أو لسان يخاف الله ويتقيه ، فيقدم ماينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم — وهم قليل — لا يشكلون الحجم المناسب بالنسبة لما يقدم في وسائل الإعلام .

فما سر ذلك ؟ .. ومن صاحب المصلحة فيه ؟

وإذا كان الأمر على هذا النحو ، أفلا يحتاج إلى تغيير ؟
بلى إنه محتاج إلى تغيير .

حادى عشر : الملاحى :

العالم الإسلامى يغص بكثير من دور الملاحى الليلية والنهارية ، وما يقدم فى هذه الدور من ألوان الفسق والفجور ، كالرقص الموصوف بأنه شرقى ، وموائد الخمر ، وقاعات الميسر ، ومايؤدى إليه ذلك كله ، من تبديد طاقة الأمة ، وإفساد أخلاقها ، والعبث بأموالها ؛ ليأكل الآثمون بالباطل .

وتلك الأوكار أو العلب أو المخاىء التى تتعاطى فيها المخدرات والمفترات ، من كل ما يضر بالإنسان عقله وجسده ، فضلا عن خلقه ودينه .

وهذه التجارة الشائعة الذائعة فى الرقيق الأبيض ، من بنات الليل ومحترفات البغاء من الساقطات أو غيرهن .

وهؤلاء الرجال — وما هم برجال — ممن احترفوا القوادة ، واتخذوها حرفة ومعاشا ، بل شاركتهم فى ذلك بعض النساء ، وأولئك الذين اتخذوا من بيوتهم أعشاشا لطلابى المتعة الحرام ، ولم يستح بعضهم من زوجه ، أو بنته ، أو ولده ، والذين تكشف عنهم حملات الشرطة ماين آن وآن .

وهؤلاء الذين يتجرون فى المخدرات والمفترات ، ويشرون من ورائها ثراء فاحشا ، ويهدمون بذلك أفراد المجتمع ، ويدمرن حياة الشباب بهذه السموم .

وغير هؤلاء وأولئك من الذين يعملون على هدم البناء الاجتماعى ، وتقويض إنسانية الإنسان .

وهؤلاء جميعا ، ومعهم من لم يتسع الكلام للحديث عنهم ، هم الذين شجعوا على الجريمة والفساد .

القتل ، والسرقه ، والنصب ، والاحتتيال ، والغش ، والتزوير ، والزنا ، واغتصاب النساء ، والخطف وفرض الإتاوات ، هذا كله ، وغيره كثير هو مفرزات الملاهى وما يدور فيها .

العجب العاجب أن أجهزة الشرطة فى معظم بلدان العالم الإسلامى تتعقب هذه الجرائم والمجرمين ، وتكشف كل يوم النقاب عن جريمة ، ولكنها تمنح تراخيص لدور الملاهى ولا تحظر التردد عليها !!! إن هذا من العجب العجاب ؛ يصرح بفتح حانة للخمر ، ثم يضبط المخمور فى الشارع ويعاقب ، ويصرحون بالملاهى والمراقص ، ثم يضبطون بعض المتلبسين بالبغاء ويحاكمونه ، ياويل هؤلاء من أولئك ، وياويل رجال الشرطة من أنفسهم . لقد قرأنا عن أعجب الجرائم وأغربها ، وأدخلها فى الضرر بالمجتمع ، ومع ذلك لم يتحرك أحد لإلغاء هذه الدور التى تفرز كل هذا الفجور ...

وهذا فى أمس الحاجة إلى التغيير .

ثانى عشر : الشعارات :

وهى فى العالم الإسلامى كثيرة ، وموظفة ، وهادفة ، والذين يطلقون هذه الشعارات ، يعلمون بدءاً أنهم كاذبون مخادعون ، وأن لهم أهدافاً خبيثة يسعون إلى تحقيقها بهذه الشعارات .

وإن المشاهد لهذه الشعارات ، ليدرك بأدنى تأمل أنها تهدف إلى عكس مايتضمنه الشعار .

ولقد انتقل أسلوب اتخاذ الشعار من الأفراد والجماعات والجمعيات التى تميز نفسها بشعار بعينه ، انتقل هذا إلى بعض الدول والحكومات ، فاتخذت شعارات معينة ، هى أدرى الناس بأنها تعمل ضدها .

ثم انتقلت العدوى إلى بعض البلدان الإسلامية ، فاتخذت شعارات كاذبة ومضللة ، ولا يعنينا هنا من هذه الشعارات — وهى كثيرة — إلا شعار النص فى بعض الدساتير ، على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر ، أو مصدر تستمد منه القوانين والأنظمة فى الدولة التى تطلق هذا الشعار ، وأخذت دول هذا الشعار تطنطن ، وتدندن ، وتدعى ، حتى ملأت الآفاق ، فى حين أنها تعلم كذب نفسها وخداعها ، وتعطيلها لمفهوم الشعار ، وما يدل عليه .

وليست العبرة عند العقلاء من الناس بأن يطلق شعار ما ، وإنما العبرة بالعمل وفق ما يدل عليه هذا الشعار ، فإذا لم يقتزن العمل بالقول والتطبيق بما يدل عليه الشعار ، فإن الشعار يظل أجوفاً ، مهما حمل من عبارات منتقاة بدقة ودالة بقوة .

إن العالم الإسلامي لا بد أن يكون له شعار هو : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » ولا بد أن يعمل وفق منطوق هذا الشعار ، وإلا فقد خسر العالم الإسلامي وخاب .

وإن العمل بمقتضى هذا الشعار ، هو الإسلام كله في كل شعبة من شعب الحياة ، وما أصدق الإمام أبا الأعلى المودودي — رحمه الله — عندما قال : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » منهج حياة .

لقد أعلنت بعض البلدان الإسلامية شعار تطبيق الشريعة الإسلامية في حياة الناس ، وفهمت أو فهم بعض الناس أن تطبيق الشريعة الإسلامية ، هو إقامة الحدود فحسب : كرجم الزاني المحصن .

وقطع يد السارق غير المحتاج إلى طعام .

وجلد الزاني غير المحصن .

وجلد شارب الخمر ، وقاذف المحصنات والمحصنين بغير حق .

وقتل وصلب قطاع الطريق .

وقتل اللائطيين .

وكل ذلك جيد ، ونافع للمجتمع ، وقامع للجريمة ، ورادع لكل مجرم ، لكن هل هذه الحدود وحدها ، هي الشريعة الإسلامية الواجبة التطبيق ؟

إن الحدود جزء من الشريعة فأين سائرها ؟

أين الشريعة في الربا ؟

وأين الشريعة في الكذب والغش والتزوير ؟

وأين الشريعة في رفع الظلم والمعاناة عن الناس ؟

وأين الشريعة في تحقيق الأمن والأمان لكل مواطن مسلم أو غير مسلم ؟

وأين الشريعة في النظام الاجتماعي ؟

وأين الشريعة في النظام الاقتصادي والسياسي ؟

وأين الشريعة في العدل والشورى ؟

لقد أعلنت ثلاث دول مسلمة أنها تطبق الشريعة الإسلامية في حياة الناس ، فهل أعلنت ذلك نتيجة وعى ودراسة وإدراك صحيح لمقاصد الشريعة ، أم كان ذلك لعبة سياسية ، تستقطب اهتمام الشارع المسلم ، وتصرفه عن المناداة بتطبيق الشريعة في كل مرفق من مرافق الحياة ؟

وهذه الشعارات على هذا النحو ... ألا تحتاج إلى تغيير ؟

بلى والله إنها محتاجة إلى تغيير .

وبعد : لقد توسعنا نسبيا في أسباب الدعوة إلى الله وقسمنا هذه الأسباب إلى قسمين :

الأول منهما : نابع من صميم العقيدة ونصوص الدين .

والثاني : أوجبه المفاهيم الصحيحة للعقيدة والدين . ثم رصدنا هذا وذاك ، وتوسعنا في القسم الثاني ، بما يجلى الحق ويظهر الحقيقة ، فعلنا ذلك ، وأفضنا في تفصيل القول فيه مع إيماننا بأن البحث عن الأسباب منهجية علمية يقضى بها التأليف ، وتسهم في الإقناع بالحجة والإمتاع بتتبع أحداث التاريخ .

فعلنا هذا وإن كنا في داخلنا مقتنعين تماما بكلمة واحدة في هذه الأسباب تغنى عنها جميعا ، ولكنها تغنى المؤمنين وتلك الكلمة هي : أن الله سبحانه قد أوجب الدعوة إليه على كل من اتبع محمدا ﷺ .

هذا وحده يغنى عن كل سبب قدمناه ، أو يقدمه أى باحث ، يكتب في أسباب الدعوة إلى الله .

ولقد استهدفت من هذا الفصل أن أقول للمتددين في ممارسة الدعوة إلى الله ، وللمتصورين خطأ أنها واجب علماء الإسلام وحدهم ، وللخائفين من عواقب العمل في الدعوة إلى الله — وإن للعمل بها لتضحيات وصبرا وجلدا واحتسابا عند الله لكل ما يصيب الدعاة إليه وإن ما يصيبهم لكبير — أردت أن أقول لهؤلاء جميعاً :

إن الدعوة إلى الله واجب دعت إليه أسباب كثيرة منها النقلي الذى يستند إلى أصول الدين ونصوصه ، ومنها العقلى الذى يمليه على المسلمين واقعهم ومدى بعده عن الإسلام ووجوب تغييره نحو الأحسن ، وأنه واجب لا فكاك منه لقادر عليه ، إنه في

كلمات :

القيام بواجب الدعوة إلى الله أو الإنم والخرج والمعصية لأمر الله واخالفه لصريح كتابه ﴿ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾ تحدث بهذا لأقول فى ختام هذا الفصل الخطير من فصول هذا الباب :

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

الفصل الرابع

أركان الدعوة إلى الله

أركان الدعوة إلى الله

مادامت الدعوة إلى الله ، هى الدعوة إلى دينه الخاتم ، وهو الإسلام الذى جاء به محمد ﷺ ، من عند الله وحيا يوحى ، الدين الذى تمثل فى القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، بمعناه الواسع الذى يشمل أحاديث الرسول ﷺ وسيرته ؛ مادامت الدعوة إلى الله هى كل هذا ، فإن لها بهذا المفهوم ، أركانا تقوم عليها ، وأساسا ينبنى عليها ، صرحها السامق العتيد .

هذه الأركان أو الأسس — فى تصورى واجتهادى — ثلاثة هى :

العقيدة :وما تلقيه فى القلوب والعقول من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر .

والعبادة:وما تفرضه من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج للبيت الحرام لمن استطاع .

والخلق :أى السلوك فى المجتمع ، وما يجب أن يشتمل عليه من صلاح ذاتى ، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعدل وإحسان وجهاد فى سبيل الله ، وتحقيق المصالح ودرء المفاسد .

كل واحد من هذه الأركان أساس يقوم عليه بناء الدين الإسلامى وحضارته كلها ، وهذه الأركان وإن بدت للنظر وكأنها منفصل بعضها عن بعض ، إلا أنها فى الحق مترابطة متماسكة يفضى أولها إلى تاليها ، وتاليها إلى مابعد ، فالعقيدة الصحيحة أساس ، وتقوم عليها العبادة ، والعبادة السليمة أساس ، يقوم عليها السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى ، وهذا السلوك على المستوى الفردى أو الجماعى ، إذا جاء وفق منادات به العقيدة ، وما حددت ملامحه العبادة ، فهو العمل الصالح ، وليس وراء هذا الترابط والتماسك ترابط أو تماسك .

ولنفصل القول فى الحديث عن هذه الأركان

١ — العقيدة

العقيدة تعنى ما يجب أن يعتقد المسلم ، ليقم عليه عبادته وسلوكه وعمله كله ، الفردى منه والاجتماعى .

والعقيدة الإسلامية مرتكزها « الإيمان » ، وتتناول :

الإيمان بالله .

والإيمان بملائكة الله .

والإيمان برسول الله .

والإيمان بكتب الله .

والإيمان باليوم الآخر .

والإيمان بالقضاء والقدر .

أ — فالإيمان بالله سبحانه :

يعنى معرفته الشاملة ؛ ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله ، كل ذلك فى جانب ما يجب علمه من الله سبحانه وتعالى ، بحيث يكون مصدر هذا العلم ، هو ما جاء فى كتاب الله ، وسنة رسوله ﷺ .

كما أن الإيمان بالله يعنى — كذلك — وبعد هذه المعرفة ، الانقياد لله ، والاستسلام له فى كل ما يأمر به ، وما ينهى عنه ، ممن بلغه عنه رسوله محمد ﷺ ، طمعا فى مرضاته سبحانه ، قال تعالى : ﴿ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ﴾ (١) .

والإيمان بالله هو المحور الذى يدور حوله كل ما جاء به الإسلام من نظم ومبادئ وقيم ، ابتداء من المعتقد إلى الكلمة إلى العمل إلى العبادة إلى كل ما له صلة بشئون الحياة فى المعاش والمعاد .

كل عمل وكل شئ فى حياة المسلم ، يدور حول ذات الله ، وكل عمل يقصد به وجه الله ، هذا هو الأصل ، وهو الدين ، وإلا فإن الإنسان لفى خسر ، والعياذ بالله .

(١) سورة النساء : ١٢٥ .

ب — والإيمان بملائكته سبحانه :

يعنى تكملة لازمة للإيمان به سبحانه ؛ لأنهم أو لأن بعضهم هو الذى جاء بالقرآن من عند الله إلى محمد ﷺ .

والإيمان بالملائكة يعنى الإيمان بوجودهم ، وتحقيقتهم ، ومنزلتهم ، ووظيفتهم فى نظام هذا الكون ، إيماننا بعيدا تماما عن كل ما زعمته الفلسفات والنظريات حول الملائكة ، من تصور أنهم آلهة أو شركاء لله أو بنات ، أو لهم الشفاعة ، أو النفع ، أو الضرر .

بين القرآن حقيقتهم فى قوله تعالى : ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ (١) فهم على وجه الحقيقة عباد الله ، خاضعون لأمره ، وهم يدبرون من أمر الكون ما يأمرهم الله به ويتديروا ﴿ فالمدبرات أمرا ﴾ (٢) وهم يسبحون الله ، ويسجدون له ، ويخافونه ، ويفعلون ما يؤمرون ﴿ والله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون . يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (٣) .

وهم بالنسبة للإنسان ، قد أمروا بالسجود لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، وهم الذين ينزلون بالوحى من عند الله ، على رسله وأنبياؤه ﴿ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ (٤) .

ومن الملائكة من يقبض الأرواح عند الموت ، ومنهم من يسجل على الإنسان عمله ، كما وردت بذلك النصوص الإسلامية . فالإيمان بالملائكة على هذا النحو ، مكمل للإيمان بالله سبحانه ، وهو يعصم عن الزلل فى الفكر والتصور ، كما يعصم عن المبالغة أو التهور فى شأن الملائكة ، فهم فى كلمات قرآنية كريمة ﴿ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ﴾ (٥) .

ج — والإيمان برسل الله سبحانه :

يعنى الإيمان بأن الله تعالى قد رحم البشرية حين أرسل لها رسلا اصطفاهم وفضلهم على كثير من خلقه ، وخصهم بنقل وحى الله إلى عباده ، لينقلوهم بذلك الوحى ، من الكفر إلى الإيمان ، ومن الضلال إلى الهدى .

(١) سورة الأنبياء : ٢٦ — ٢٧ . (٢) سورة النازعات . ٥ . (٣) سورة النحل : ٤٩ — ٥٠ .

(٤) سورة الشعراء : ١٩٢ — ١٩٣ . (٥) سورة التحريم : ٦ .

وهؤلاء الرسل قد أعدهم الله ، وآتاهم العلم والحكمة ، وحدد لهم وظائفهم مع عباده ، ولأنهم قد اجتمعت فيهم هذه الصفات وعلى رأسها تكليف الله لهم بالتبليغ عنه سبحانه ، فإنه لا يجوز لعامل من الناس ، أن يقبل من أحد سواهم ، أى معلومات عن الله سبحانه ذاته ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله ؛ لأن تلك وظيفة الأنبياء والرسل وحدهم ، دون سائر خلق الله ، كما لا يقبل من سواهم شريعة إلهية ، أو منهجا أو نظاما ، فهذا بعينه هو المكمل للإيمان بالله .

ويجب الإيمان بالرسل إكمالاً وتتميماً للإيمان بالله ، فهم المبلغون عنه ، الأمناء في تبليغهم ، الصادقون فيما يقولون ، وهم أهل الفطنة والدكاء ، الذين يحسنون دعوة الناس إلى الله ، ومعنى ذلك أن أى مدع للإيمان بالله ، أو الإيمان بشرعه ومنهجه ونظامه ، وله مصدر في هذا الإيمان غير الأنبياء والرسل ، فهو كاذب ضال مضل ، خارج عن زمرة المؤمنين متبع لغير سبيلهم .

كما يجب الإيمان بالأنبياء والرسل جميعاً ، ممن قص الله علينا قصصهم في القرآن الكريم ، أو ممن تحدث عنهم محمد رسول الله ﷺ ، في سنته المطهرة ، مع الإيمان بأنهم جميعاً دعوا إلى الله ، وإلى توحيده بالألوهية والربوبية ، وبأنهم جميعاً طالبوا الناس بعبادة الله ، الذى لا إله لهم غيره .

كما يجب الإيمان بأن محمداً ﷺ ، هو آخر الأنبياء والمرسلين ، وخاتمهم ، وأن شريعته ناسخة لكل شريعة سبقتها في الوجود ، وأن أهل الأديان ، جميعاً — ممن أدركوا بعثة محمد ﷺ ، فعاصروه أو جاءوا بعده — يجب عليهم الإيمان بالله ، ودخول دين الإسلام ، الذى تضمن أكمل الشرائع السماوية ، وأتمها ، وأرضها لله سبحانه وتعالى .

د — والإيمان بالكتب السماوية :

يعنى إتماماً للإيمان بالرسل وإكمالاً للإيمان بالله ، فهم الذين أوحيت إليهم هذه الكتب من عند الله ، والإيمان بهذه الكتب السماوية ، يوجب أن يكون المؤمن بها ، مؤمناً بأن محتواها العام غير خارج أبداً عن دائرة التوحيد ، ودائرة العبادة لله ، وأن كل كتاب من كتب الله — قبل أن يدخل عليه تحريف أو تشويه — إنما كان يستهدف صالح الناس في معاشهم ومعادهم .

مع الإيمان بأن هذه الكتب ، ماحدث فيها زيادة أو نقص عن طريق نبي من الأنبياء ،

فقد حرم الله عليهم ذلك ، ومنعهم منه ، وإنما دخل التغير والتحريف والتشويه على أيدي أصحاب الأهواء والضلالات .

الإيمان بكتب الله ، وما احتوته إجمالاً ، الكتب التي ورد ذكرها في القرآن والسنة ، مع الإيمان بأن الرسل قد بلغوا هذه الكتب صحيحة عن ربهم ، وأنهم هدوا بها أقوامهم ، كما أمرهم الله سبحانه في قوله تعالى : ﴿ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ﴾ ^(١) فقد أخبر الله سبحانه أنه أرسل الرسل ، وأنزل عليهم الكتب في قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ... ﴾ ^(٢) .

هذا مجمل الإيمان بكتب الله ، المكمل للإيمان به سبحانه ، والمتمم للإيمان بالملائكة عليهم السلام وبالأَنْبياء والمرسلين عليهم السلام .

أما تفصيل الإيمان بالكتب فيقتضى كلاماً أوسع وحديثاً أشمل ، وليس هنا مجاله .

أما من حيث اتباع كتاب بعينه من كتب الله ، فإن القرآن الكريم وحده هو الواجب الاتباع ؛ لأنه آخر الكتب السماوية وناسخها . فالإيمان به من يوم نزل على محمد ﷺ إلى أن يقوم الناس لرب العالمين ، هو واجب كل إنسان على وجه الأرض ، من يهودي ، أو نصراني ، أو تابع لأي ملة أو نخلة ، لأنه الحق الذي تكفل الله بحفظه ، فبقى ، وسيظل صحيحاً سليماً بريئاً من التغير ، أو التشويه ، أو التحريف ، في حين لم يتكفل الله — سبحانه — بذلك بالنسبة لأي من كتبه السابقة ؛ لسابق علمه بأن القرآن هو الكتاب الكامل التام المحفوظ .

مع ضرورة الإيمان بكل ما جاء في القرآن تفصيلاً ، والأخذ والالتزام بكل ما فيه ، قال سبحانه : ﴿ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ ^(٣) .

ومع ضرورة الإيمان بأن سنة محمد ﷺ شارحة للقرآن ، بل مكملة له ، فالإيمان بكل ما جاء فيها ، مثل الإيمان بالقرآن الكريم ، فقد قال رسول الله ﷺ : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه » ^(٤) .

(١) سورة الأنبياء : ٧٣ .

(٢) سورة الحديد : ٢٥ .

(٣) سورة الأعراف : ٢٥ .

(٤) الإمام مالك : الموطأ : ٢ / ٢٠٨ ط الحلى ١٣٤٩ هـ .

هـ — والإيمان باليوم الآخر :

يعنى الإيمان بأن هناك حياة بعد الموت وبعثا وحسابا وأن هذا اليوم يسمى اليوم الآخر ويسمى يوم القيامة ، وقد أوجب الإسلام الإيمان باليوم الآخر أو بالآخرة قال تعالى : ﴿ قد خسر الدين كذبوا ببقاء الله ﴾ (١) .

والإيمان باليوم الآخر يتضمن : الإيمان بأن لكل مخلوق فى الدنيا نهاية وأجلا ، وأن نظام العالم كله منته إلى فناء عند أجل محدود ، وأن الله سبحانه بعد فناء هذا العالم سوف يبعث الناس ، بأن يحييهم مرة ثانية ، ثم يحاسبهم ويجازيهم ، وأن هذه الدنيا كلها ، ليست إلا معبرا ومجازا للحياة الأخرى قال تعالى : ﴿ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾ (٢) وقال عز شأنه : ﴿ أفحسبم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتعالى الله الملك الحق ﴾ (٣) .

وفى هذا اليوم الآخر تُوفى كل نفس ما كسبت ، وفق عدل إلهى يحصى بدقة على الناس أعمالهم فى الحياة الدنيا ، ويجازيهم بعدل أو برحمة ، ولا يظلم الناس شيئا ، قال سبحانه : ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أثينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ (٤) .

و — والإيمان بالقضاء والقدر :

يعنى التسليم لله فى كل أمر ، واعتقاد أن كل ما يجرى على الإنسان فى الحياة ، إنما جرى ويجرى بقضاء الله وقدره ، وأن على المسلم أن يتقبل ذلك بالرضا ، وأن يسأل الله العافية دائما ؛ لأنه لا يدري ما قدر له .

كما أن على المسلم أن يستغفر ربه ويتهم نفسه كلما وقع له شر فى الحياة ، وأن يحمده الله ويسأله المزيد كلما وقع له خير ، وما لم يفعل ذلك ، فقد جزع ، ورفض التسليم لقضاء الله وقدره ، ودخل فى دائرة الإثم والحرَج ، فقد جاء فى الحديث القدسى الشريف قول الله تعالى : « من لم يرض بقضائى وقدرى فليلتمس ربًّا سواى » (٥) .

(١) سورة الأنعام : ٣١ .

(٢) سورة الروم : ٢٧ .

(٣) سورة المؤمنون : ١١٥ .

(٤) سورة الأنبياء : ٤٧ .

(٥) الماوى : الإتحافات السبعة بالأحاديث القدسية ١٥٥ ط صبيح القاهرة ١٣٧١ هـ

وإن سخط بعض الناس ، أو نفورهم ، من أن يصيبهم مكروه ، نزع أو سفه بمعيار المؤمنين ؛ إذ لا يسع المؤمن إزاء ما يصيبه في الدنيا ، من فقر ، أو مرض ، أو أى شر ، إلا أن يستسلم لقضاء الله ، ويرضى به ، فقد روى الإمام ابن ماجه بسنده ، عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : حدثنا رسول الله ﷺ ، وهو الصادق المصدوق ، أنه « يجمع خلق أحدكم في بطن أمه ، أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه الملك ، فيؤمر بأربع كلمات ، فيقول : اكتب عمله ، وأجله ، ورزقه ، وشقى أم سعيد ، فوالذى نفسى بيده ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها ، إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، فيدخلها » (١) .

هذا عن الركن الأول من أركان الدعوة ، وهو العقيدة ، وما يجب أن تحتويه من إيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والإيمان بالقضاء والقدر .

(١) ابن ماجه : سننه : المقدمة باب في القدر ١ / ٣٩ ط دار الفكر .

٢ — العبادة

وتسأل :

أ — شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله :

ونعنى بالعبادة ترجمان العقيدة ، وممارسة الإيمان بصورة عملية ، وهذه العبادة مفروضة من الله فرضا على كل مسلم ، لايسع أحدا من المسلمين أن يدعها ، ثم يدعى أنه مسلم . والعبادة في الإسلام ، تبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وهذه الشهادة أول أركان الإسلام كله ، قال رسول الله ﷺ : « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا » (١) .

والعبادة في معناها التفصيل ، تعنى الالتزام بأركان الإسلام الخمسة ، وعدم التفريط في شيء منها ؛ لأن الدين كل الدين ، هو الإسلام قال تعالى : ﴿ إن الدين عند الله الإسلام ﴾ (٢) .

ولن يقبل من أحد من الناس — بعد نبوة محمد ﷺ — أى دين غير الإسلام ، قال تعالى : ﴿ ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ﴾ (٣) .

والجزء الأول من شهادة التوحيد يستلزم أن لا معبود بحق إلا الله ، وأنه سبحانه يجب الإيمان به كما وصف هو نفسه ، وكما سعى نفسه ، وكما وصفه الرسول ﷺ .

والجزء الثانى من الشهادة يستلزم اتباع محمد ﷺ ، فى كل ما جاء به ، قال تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (٤) .

ولقد جاء محمد ﷺ ، للبشرية كلها بالهداية والمنهاج الذى يصلح للناس دنياهم وآخرتهم ، روى ابن ماجه بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا » (٥) .

(١) أخرجه الشيخان ومعظم أئمة الحديث .

(٢) سورة آل عمران : ١٩ .

(٣) سورة آل عمران : ٨٥ .

(٤) سورة الحشر : ٧ .

(٥) الهندي : كنز العمال : ١ / ١٧٥ .

واتباع ماجاء به محمد ﷺ ، فيما جاء به ، ألزم للمسلمين في كل حين للتغلب على كل مشكلة تعترض حياتهم ، فقد جاء ﷺ ، بشرح وتفصيل للقرآن الكريم ، وهو لا ينطق عن الهوى ، وقد صح عنه قوله — فيما رواه ابن ماجة بسنده : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه » (١) ، كما صح عنه قوله — فيما رواه أبو داود بسنده عن العرياض بن سارية : « أنحسب أحدكم متكئا على أريكته أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ، ألا وإني والله قد أمرت ، ووعظت ، ونهيت عن أشياء ، إنها كمثّل القرآن أو أكثر ، وإن الله تعالى لا يحل أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب ، إلا بإذن ولا ضرب نساءهم ، ولا أكل ثمارهم ، إذا أعطوكم الذي عليهم » (٢) .

وهناك عشرات الأحاديث النبوية ، التي تؤكد مكانة السنة من القرآن ، وتشرح وظيفتها ، وكأن الرسول ﷺ كان بتلك الأحاديث يرد ، منذ أربعة عشر قرنا ، على أولئك الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، إذ قالوا بأب سنة النبي ﷺ ، غير ملزمة . بل إن منهم من اتهم السنة النبوية كلها ، بأنها غير صحيحة النسبة إليه ﷺ ، مخالفين بذلك أحاديث الرسول ﷺ نفسها ، ومخالفين إجماع الصحابة ، وإجماع التابعين وتابعيهم ، وإجماع علماء الحديث ، وعلماء الفقه ، في كل عصور الإسلام .

خاطبهم الرسول ﷺ وقطع عليهم كل سبيل يسلكونها في ضلالهم ، فيما رواه الترمذي بسنده عن المقدم بن معد يكرب ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا هل عسى رجل ، يبلغه الحديث عني ، وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه ، وما وجدنا فيه حراما حرمناه ، وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله » (٣) .

ب — إقام الصلاة :

وهي علامة الإسلام ، ودليله ، وراحة النفس والقلب ، وقرّة العين ، ومفرج المؤمن عندما يحزّيه أمر .

وهي أبرز صفات المؤمنين وأهمها ، بل هي عماد الدين أو عموده ، وهي التي تنهى

(١) السابق : ١ / ١٧٤ ورواه ابن ماجة أيضا .

(٢) السابق : ١ / ١٧٤ .

(٣) السابق : ١ / ١٧٣ .

عن الفحشاء والمنكر وهى أكثر العبادات تكررا فيما فرض الله سبحانه .
بل إن الصلاة ، هى العهد الذى بيننا معشر المسلمين ، وبين الناس ممن يعلنون
دخولهم فى الإسلام .

وما أظننى بحاجة إلى سرد الأدلة والشواهد والنصوص ، على أن الله فرض الصلاة ،
وجعلها موقوتة خمس مرات فى اليوم واللييلة ، ولا يستدعى المقام أن أتحدث عن أهميتها فى
تربية المسلم ، وإعدادة أحسن الإعداد ، ولا أنا بحاجة إلى الحديث عن التغليظ على من
تركها مهملا أو متكاسلا ، أما من تركها جاحدا فهو كافر والعياذ بالله .
إن كل ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة ، وهو أوليات لا يحتاج الدعاة إلى أن
أذكرهم بها ، وإلا فإن النهار يحتاج إلى دليل !!!

ج - إيتاء الزكاة :

وهى كما وصفها الله سبحانه زكاة للنفس ، وطهارة لها ، وتزكية لها من كثير من
أمراضها .

كما أنها للمال طهارة من كثير من أدوائه وأوجاعه ، وإن أخطر أدواء المال ، وأصعب
أوجاعه أن يحبس عن مستحقه .

والزكاة سياج متين ، يحفظ على المجتمع المسلم كيانه ، وروابطه الطيبة ، ويوقظ فى
الناس مايجب أن يتيقظ فيهم من التعاطف ، والتراحم ، والتكافل ، بل يجعل من الأمة
الإسلامية كلها جسدا واحدا ، إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى
والسهر .

وإن نظام الزكاة فى الإسلام لقادر تماما على تأمين حاجة أصحاب الحاجة ، وإن النظر
فى مصارف الزكاة أى مستحقيها من الناس ، ليؤكد أن الإسلام يقيم وزنا ، أى وزن ،
لحاجة المجتمع ، كما يحافظ على سد حاجة الفرد .

فإن أصحاب الحق فى الزكاة كأفراد هم :

الفقراء ،

والمساكين ،

والعاملون عليها ،

وفي الرقاب ،

والغارمون ،

وابن السبيل .

فكل منهم تدفع عنه الزكاة حاجته بصورة فردية ، وإن كانت تعود على المجتمع بشكل آخر ، حيث يكون المجتمع أحسن حالا ، كلما قل فيه عدد الفقراء والمساكين والعبيد ، والمدينين ، والمنقطعين عن أهلهم ومالهم .

وأما أصحاب الحقوق من غير الأفراد فهم :

المؤلفة قلوبهم ،

وفي سبيل الله .

وهذان الصنفان من الناس ، منظور في إعطائهم من الزكاة إلى صالح المجتمع المسلم كله ، فإذا وجد من الناس من يستطيع أن يوجه كيده أو شره للمسلمين ، ثم رُئي أنه يصرف كيده وشره ، بأن يعطى مالا ، فإن ذلك جائز ، لصالح المجتمع المسلم كله ، وهو يعطى عندئذ من أموال الزكاة .

وكذلك في سبيل الله سواء أكان ذلك لدعم المقاتلين في سبيل الله ، وإعداد العدة لهم ، أم كان أى عمل يحقق مصلحة عامة للمسلمين ، أو يدفع عنهم ضررا عاما ، فكل ذلك في سبيل الله ، وذاك مصلحة للمجتمع كله .

د - صوم رمضان :

وهو نصف الصبر ، والصبر نصف الإيمان ، وهو تركية للنفس ، وتربية لها ، وتقوية للروح ، وشحذ لها ، بتجربتها وقتا ليس بالقصير من مطالب البطن والفرج — وهى مطالب مادية عنيفة قد ترتكس بالإنسان عن إنسانيته في بعض الأحيان — فالصوم تهذيب لهذه المطالب بشكل مباشر ، وشحذ لهمة الروح بهذا الإمساك بشكل غير مباشر .

والصوم في الإسلام جُنة من كل شر ، وتدريب على سعة الخلق ، واحتمال أذى الناس ، ومضايقاتهم ؛ « فإن سآئه أحد ، أو شاتمته ، فليقل إلى صائم » وسعة الخلق ، تطبع المجتمع كله بطابع التسامح ، والتآخي ، وصولا إلى التوادد والتراحم ، فالتعاون ، فالتكافل . والصوم مقاومة صارمة للشيطان ، وما يوسوس به من إقبال على الإفراط في الشهوات ،

ولذلك كان جزاء الصائم عند الله أكرم الجزاء ، « كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي » .

ومخطيء من يظن أن الصوم ، مجرد إمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج ؛ إذ إن الصوم أكثر من ذلك وأكبر ، فهو مدرسة يتعلم فيها المسلم ، كيف يضبط شهواته كلها ؛ وكيف يتصرف فيها ومعها ، بدقة وتوقيت وانضباط .

وقد قال أسلافنا في الصوم : إنه ثلاث درجات :

- صوم العامة : وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج .
- وصوم الخاصة : وهو الإمساك عن كل ما يغضب الله .
- وصوم خاصة الخاصة : وهو الإمساك عما سوى الله .

وليس المسلم مطالباً بمجرد الإمساك عن شهوتي البطن والفرج ، وإنما هو مطالب بالإمساك عن كل ما يغضب الله ، ومنتدب في هذا الشهر بالذات إلى الإمساك عما سوى الله .

وبالتالي فإن من الغفلة والسذاجة ، ما يفعله بعض المسكين عن شهوتي البطن والفرج ، عندما يحشدون على موائدهم آخر اليوم ، ما يضيع عليهم ثمرة الإمساك في أدنى مستوياته .

هـ — حج بيت الله لمن استطاع إليه السبيل :

وهو قصد الله بكل عمل من أعمال الحج ، بدءاً من النية ، وانتهاء بآخر المناسك فيه ، وذلك لمن استطاع إلى ذلك سبيلاً .

وإذا كان قصد بيت الله بالزيارة ، لإقامة مناسك الحج ، عملاً رئيساً في العبادات ، التي فرضها الله على عباده ، فإن علينا أن نتأمل في عبادة الحج ، حتى لا تبقى عند بعض الناس ، رحلة وسياحة ولقياً .

إن في الحج لدروساً عميقة للمؤمنين نذكر منها :

- ١ — أنه عبادة سنوية تفرض على القادر من المسلمين ؛ ليفرغ من مشاغله ومشكلاته الدنيا ، ويقبل على الله في تلك الأرض الطاهرة ، محجياً دعوة ربه هاتفاً : لبيك اللهم لبيك ، وذاك درس الانخلاع من الدنيا ومطالبها ، حيناً من الوقت .

- ٢ — أن التجرد من المخيط والمحيط يعنى : أن يتذكر الإنسان وهو ينخلع من زينة الحياة الدنيا ، وما يتميز به الناس من علامات وشارات ، فيتذكر أنه سيحشر إلى الله متجردا ، أكثر من ذلك « حفاة عراة غرلا » وذلك يحى قلبه ويعمق صلته بالله .
- ٣ — أن الطواف بالبيت ، والسعى بين الصفا والمروة ، يردده إلى الفطرة التى فطره الله عليها ، دون تصنع فى مشية أو امتطاء لمركب ، فضلا عن إقناعه نفسيا وعقليا ، بأن يطوف حول بيت الله ، ويدعوه ويتوسل إليه ، ويهرول إليه ، ليتذكر دائما أن محور حياة المسلم هو الله ، وأنه يجب أن يدور معه ومع كتابه ومنهجه حيث دار ، لا يفارق ولا يخالف ، وإنما هى الحركة الدائبة المستمرة ، حتى يلقي الله .
- ٤ — والوقوف بعرفة درس وأى درس ، والمبيت بمزدلفة كذلك ، وقضاء ليلتين أو ثلاث بمنى ، فيه مافيه من العظات والعبر ، مالا يوجد فى مكان آخر على وجه الأرض .
- ٥ — ورمى الجمار وما ينبىء عنه من ضرورة زجم الشيطان ، والتخلص من تأثيره ، وتكرار هذا الرمي فى أوقات بعينها ، له من الدلالات ماله ، وهكذا سائر ما فى مناسك الحج .
- ٦ — أن الحج مؤتمر عام للمسلمين من كل أنحاء الأرض ، يتعارف فيه المسلم على أخيه المسلم ، ويتعاون معه على البر والتقوى ، ويتدارس المسلمون أوضاعهم وقضاياهم ، من منطلق أنهم أمة واحدة ، فتكون العظة ، وتكون النصيحة ، وتكون أخوة الإيمان .
- إن عبادة الحج لهى أوسع العبادات مدلولاً ، وأقدرها على التقارب بين المسلمين ، من مشارق الأرض ومغاربها ، فى مؤتمر سنوى ، يفرضه الله فرضاً على القادرين من المسلمين .
- لهذا لم يكن عجبا أن من حج ، ولم يرفث ، ولم يفسق — أى حافظ على مناسك الحج ، دون أن يشوبها مايسىء إليها — عاد من حجه ، كيوم ولدته أمه ، مغفورا له — بوعده من رسول الله ﷺ — سائر ذنوبه التى قدم بفضل من الله ورحمة ، وأن عليه أن يتقى الله فيما يستقبل من أيام .
- وبعد : فذلك مفهوم العبادة ، فيما فرض الله على عباده من فرائض ، بل فيما ندبهم إليه من نوافل من جنس ما افترض عليهم وذلك مثل :
- الذكر .. من جنس الشهادتين . .

وصلاة النافلة .. من جنس الصلاة
وصيام التطوع .. من جنس الصوم .
وصدقة التطوع .. من جنس الزكاة .
والعمرة ... من جنس الحج .

غير أن العبادة أوسع في الإسلام ، من الفرائض بعينها ، والنوافل بعينها ، إن لها معنى فسيحا سنتحدث عنه بعد قليل .

لكنّا نختم الحديث في العبادات التي فرضها الله ، أو ندب إليها من جنس ما فرض ، بحديث قدسى شريف ، هو قول الله تعالى : « ماتقرب إلى العبد بمثل أداء الفرائض ، وإنه ليتقرب إلى بالنوافل ، حتى أحبه ، فإذا أحببته ، كنت رجليه التي يمشي بها ، ويده التي يبطش بها ، ولسانه الذي ينطق به ، وقلبه الذي يعقل به ، وإن سألتني أعطيتة ، وإن دعاني أجبتة » (١) .

وأي فلاح أو نجاح أحسن من ذلك ؟

و — العبادة بمعناها الواسع :

العبادة غاية التذلل لله ، ولا يستحقها سواه ، وهي أنواع كثيرة غير الفرائض والنوافل ، فكل الأعمال التي بها يقوم الإنسان في يومه وليلته ، يمكن أن تكون عبادة لله ، يُتأب عليها فاعلها ، إذا كانت النية فيها إرضاء الله ، والاستعداد بها لعبادته ، بشرط واحد هو ألا تكون هذه الأعمال مما حرم الله أو كرهه الشرع ممارستها .

وعلى سبيل المثال :

فإن الطعام والشراب مع نية التقرب به إلى الله للتَّقَوَّى على عبادته سبحانه يصبح عبادة لله .

وإن النوم واليقظة كذلك .
وإن التأمل والتفكير كذلك .
وإن الحركة والسكون كذلك .

(١) المناوى : الأحاديث القدسية ١٥٠ ط صبيح ١٣٧١ هـ — ١٩٥٢ م .

وهكذا سائر الأعمال ، التي يمارسها الإنسان في حياته ، في ظل ما قدمنا ، تعد عبادة ، يثاب عليها فاعلها بإذن الله تعالى وذلك أن الإنسان كله — لا عمله وحده — إنما خلقه الله ، وأوجده على هذه الدنيا ، ليعبده سبحانه : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (١) .

(١) سورة الذاريات . ٥٦ .

٣٠ - الخلق

ونعنى بة القيم الخلقية ، التى يجب أن تحكم سلوك الإنسان فى المجتمع ، وتحدد له نوع العمل الذى يجب عليه القيام به بوصفه واحدا من المسلمين ، يعيش فى مجتمع من الناس مؤمنين وغير مؤمنين .

وهذا العمل أو السلوك الذى تحدده ، وتوجه إليه الأخلاق الإسلامية ، له شعب وفروع ، أو خطوط عامة ينتمى إليها كل عمل من الأعمال مهما كان صغيرا .

ومن المعروف المسلم به فى الإسلام أن العمل الصالح مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان ، وأن الإيمان بغير عمل صالح ، مجرد أمانى ، لا وزن لها ولا قيمة ، فضلا عن أثر ؛ لأنه من المقرر فى الإسلام أن الإيمان ليس بالقنئى ، ولكن ما وقر فى القلب ، وصدقه العمل .

وإن القرآن الكريم ، ليؤكد لنا مدى هذا الارتباط بين الإيمان والعمل الصالح ، بعطفه العمل الصالح على الإيمان فى عدد كبير من آياته ، بلغت أكثر من مائتى آية كريمة ، مثل قوله سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ (١) وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢) .

وإنما سمي العمل صالحا ؛ لأن فيه مرضاة الله من جانب ؛ ولأنه يحقق صالح الإنسان فى معاشه ومعاده من جانب آخر . وكل ما يرضى الله لأبد أن يتضمن مصلحة للإنسان فى دنياه وآخره .

أما مجالات هذا العمل الصالح أو السلوك الاجتماعى الذى يجب أن يسلكه المسلم فى حياته فهى :

أولا : شعب الإيمان .

ثانيا : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .

ثالثا : العدل والإحسان .

رابعا : الجهاد فى سبيل الله .

(١) سورة الكهف : ٣٠ .

(٢) سورة البقرة : ٨٢ .

وأنبه هنا إلى أن هذه المجالات ، قد تكون فرضا في بعض الأحيان ، وقد تكون نافلة في أحيان أخرى ، وقد تكون عملا اعتياديا أو اختياريا في أحيان ثالثة ، ولكنها على كل حال من الأعمال التى تقضى بها القيم الأخلاقية الإسلامية .

أولا : شعب الإيمان :

وقد حادها جميعا المعصوم عليه السلام في حديث نبوى شريف ، رواه أصحاب السنن بأسانيدهم عنه عليه السلام أنه قال : « الإيمان بضع وستون — أو بضع وسبعون — شعبة أعلاها — أو أرفعها أو أفضلها على اختلاف الروايات — قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » (١) .

وقد أُلّف في هذه الشعب الإمام البيهقى كتابا سماه :

« مختصر شعب الإيمان » عدها فيه سبعا وسبعين شعبة .

وسوف نذكر هذه الشعب ، دون شرح لها ، ولا تعرض لأدلتها من الكتاب والسنة — كما فعل البيهقى — لتكون نبراسا في طريق الدعوة إلى الله يستتير بها الداعى إلى الله والمدعو إليه على السواء .

وهى كما رتبها البيهقى : (٢)

- ١ — الإيمان بالله عز وجل .
- ٢ — الإيمان برسول الله عز وجل أجمعين .
- ٣ — الإيمان بالملائكة .
- ٤ — الإيمان بالقرآن ، وجميع الكتب المنزلة قبله .
- ٥ — الإيمان بأن القدر — خيره وشره — من الله .
- ٦ — الإيمان باليوم الآخر .
- ٧ — الإيمان بالبعث بعد الموت .
- ٨ — الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم إلى الموقف .
- ٩ — الإيمان بأن دار المؤمنين ، ومأواهم الجنة ، ودار الكافرين ، ومأواهم النار .

(١) رواه أصحاب السنن جميعا .

(٢) انظر كتاب : مختصر شعب الإيمان . إدارة الطلعة المنيرية نقاهة ١٣٥٥ هـ .

- ١٠ — الإيمان بوجوب محبة الله عز وجل .
- ١١ — الإيمان بوجوب الخوف من الله عز وجل .
- ١٢ — الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل .
- ١٣ — الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل .
- ١٤ — الإيمان بوجوب محبة النبي ﷺ .
- ١٥ — الإيمان بوجوب تعظيم النبي وتبجيله وتوقيره .
- ١٦ — شح المرء بدينه ، حتى يكون القذف في النار ، أحب إليه من الكفر .
- ١٧ — طلب العلم : وهو معرفة الباري تعالى ، وما جاء من عند الله ، وعلم النبوة ، وما تميز به النبي عن غيره . وعلم أحكام الله تعالى وأقضيته ، ومعرفة ما تطلب منه الأحكام كالكتاب والسنة والقياس وشروط الاجتهاد .
- ١٨ — نشر العلم ؛ لقوله تعالى : ﴿ لَتُبَيِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ .
- ١٩ — تعظيم القرآن المجيد ، بتعلمه وتعليمه ، وحفظ حدوده وأحكامه ، وعلم حلاله وحرامه ، وتبجيل أهله وحفاظه ، واستشعار ما يهيج البكاء من مواعيد الله ووعيده .
- ٢٠ — الطهارة .
- ٢١ — الصلوات الخمس .
- ٢٢ — الزكاة .
- ٢٣ — الصيام .
- ٢٤ — الاعتكاف .
- ٢٥ — الحج .
- ٢٦ — الجهاد .
- ٢٧ — المراقبة في سبيل الله .
- ٢٨ — الثبات للعدو ، وترك الفرار من الزحف .
- ٢٩ — أداء الخمس من المغنم إلى الإمام ، أو عامله على الغائمين .
- ٣٠ — العتق بوجه التقرب إلى الله ، عز وجل .
- ٣١ — الكفارات الواجبات بالجنايات ، وهي بالكتاب والسنة أربع كفارات :
كفارة القتل ،

وكفارة الظهار ،

وكفارة اليمين ،

وكفارة المسيس في صوم رمضان .

ومما يقرب منها ما يجب باسم الفدية ؛ لأنها إما عن ذنب سبق ، أو يراد به :
التقرب إلى الله تعالى بشيء ، يعنى إثر أمر قد وقع ، ذنبا كان أو غير ذنب .

٣٢ — الإيفاء بالعقود .

٣٣ — تعدد نعم الله عز وجل وما يجب من شكرها .

٣٤ — حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه ويدخل فيه : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ،
والفحش .

٣٥ — الأمانات وما يجب فيها من أدائها لأهلها .

٣٦ — تحريم قتل النفوس والجنائيات عليها .

٣٧ — تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف .

٣٨ — قبض اليد عن الأموال ويدخل فيها تحريم السرقة ، وقطع الطريق ، وأكل الرشا ،
وأكل ما لا يستحقه شرعا .

٣٩ — وجوب التورع في المطاعم والمشارب ، والاجتناب لما لا يحل فيها .

٤٠ — تحريم الملابس والزى والأواني ، وما يكره منها .

٤١ — تحريم الملاعب والملاهي ، المخالفة للشرعية .

٤٢ — الاقتصاد في النفقة ، وتحريم أكل المال بالباطل .

٤٣ — ترك الغل والحسد .

٤٤ — تحريم أعراض الناس ، وما يجب من ترك الوقعة .

٤٥ — إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء .

٤٦ — السرور بالحسنة ، والاعتماد بالسيئة .

٤٧ — معالجة كل ذنب بالتوبة .

٤٨ — القرائين ، وجملتها : الهدى ، والأضحية ، والعقبة .

٤٩ — طاعة أولى الأمر .

٥٠ — التمسك بما عليه الجماعة .

٥١ — الحكم بين الناس بالعدل .

- ٥٢ — الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
- ٥٣ — التعاون على البر والتقوى .
- ٥٤ — الحياء .
- ٥٥ — بر الوالدين .
- ٥٦ — صلة الأرحام .
- ٥٧ — حسن الخلق .
- ٥٨ — الإحسان إلى الممالك .
- ٥٩ — حق السادة على الممالك وهو : لزوم العبد سيده ، وإقامته حيث يراه له ويأمره به ، وطاعته فيما يطيقه .
- ٦٠ — حقوق الأولاد والأهلين وهى : قيام الرجل على ولده وأهله ، وتعليمه إياهم من أمور دينهم وما يحتاجون إليه .
- ٦١ — مقارنة أهل الدين ، ومودتهم ، وإفشاء السلام بينهم .
- ٦٢ — رد السلام .
- ٦٣ — عيادة المريض .
- ٦٤ — الصلاة على من مات من أهل القبلة .
- ٦٥ — تشميت العاطس .
- ٦٦ — مباحة الكفار والمفسدين ، والغلظة عليهم .
- ٦٧ — إكرام الجار .
- ٦٨ — إكرام الضيف .
- ٦٩ — الستر على أصحاب القروف أى الذنوب .
- ٧٠ — الصبر على المصائب ، وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة .
- ٧١ — الزهد وقصر الأمل .
- ٧٢ — الغيرة وترك المذاة أى اللين والرخاوة .
- ٧٣ — الإعراض عن اللغو .
- ٧٤ — الجود والسخاء .
- ٧٥ — رحم الصغير وتوقير الكبير .
- ٧٦ — إصلاح ذات البين .

٧٧ — أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه ، ويكرهه له ما يكرهه لنفسه ، ويدخل فيه : إمطة الأذى عن الطريق المشار إليها في حديث أبي هريرة — رضى الله عنه — في الصحيحين : « الإيمان بضع وستون — أو بضع وسبعون — شعبة أفضلها لا إله إلا الله ، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان » (١) .

وينبغي أن نلاحظ أن هذا المجال الأول ، قد اشتمل على سائر المجالات التى عددنا آنفاً فى مجالات أربعة ، ولكننا آثرنا أن نتحدث عن كل مجال على حدة ، حتى نزيد من الشرح والتفصيل ما ينعف الدعاة إلى الله ، ويضع أيديهم على مفردات كل مجال على حدة ، وبالله التوفيق .

ثانيا : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

من أخلاق الدين الإسلامى ، أن يصبغ المتدينين به بصبغة القوة والشجاعة والتضحية بالنفس والمال فى سبيل الله .

تاريخ الإسلام يشهد بذلك ، وفوق هذا التاريخ ، ومن قبله ، شهادة آيات القرآن الكريم ، وأحاديث المعصوم عليه السلام .

فلماذا القوة والشجاعة والتضحية ؟

لا شك أن الإسلام لم يطلب من المسلمين التحلى بهذه الصفات ، لذات الصفات ، وإنما طلبها ، لتكون حياة الناس على هذه الأرض — الناس كل الناس وليس المسلمون وحدهم — آمنة مطمئنة ، منتجة نافعة ، تصلح الدنيا ، وتعد للآخرة ، وسواء أكان هؤلاء الذين يعيشون هذه الحياة داخلين فى الدين الإسلامى منتمين إليه ، أم كانوا يعيشون فى كنف نظامه ، وتحت مظلته فلا فرق ؛ لأن الحياة الإنسانية يجب أن تكون كريمة آمنة ، منتجة نافعة لكل أحد ، وفق النظام الخاص الذى شرعه الإسلام ، وقسم فيه الناس إلى مؤمنين ، وكافرين يجحدون الألوهية والتوحيد والنبوة والشرعة جميعا ، أو يجحد بعضهم بعضا ، وجعل للمؤمنين ولكتابهم ونظامهم الهيمنة على الكافرين ، وجعل لأهل الكتاب —

(١) الإمام البخارى : صحيحه : باب الإيمان .

(٢) والإمام مسلم : صحيحه : باب الإيمان .

من يهود ونصارى — حق العيش الآمن فى المجتمع المسلم ، إذا مآدوا ماعليهم ، والتزموا بآداب الإسلام فى الحياة . وجعل تعاملنا آخر ، مع غير القابلين للإسلام ، من غير أهل الكتاب .

وهذه الأنظمة وتلك الشريعة ، لا يمكن أن ينفذها المسلمون ، أو يقوموا على أمرها ، إلا إذا كانوا أصحاب قوة وشجاعة وتضحية ، فبذلك يمكن الله لهم دينهم الذى ارتضى لهم .

أراد الله سبحانه من المسلمين ، أن يستفرغوا كل ما فى وسعهم ، من قوة وشجاعة وتضحية ؛ ليجعلوا العالم كله ، من أقصاه إلى أقصاه ، متبعا لشريعة الدين الخاتم .

وأول تعامل مع الناس كل الناس ، فى أى زمان وأى مكان هو : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ولذلك طالب الإسلام المسلمين بذلك ، فى الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، على ماسنذكر منه شواهد ولا نستقصيه ، على النحو التالى :

قال الله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١) .

وهذه الآية الكريمة تقرر مبادئ على جانب كبير من الأهمية منها :

١ — أن خيرية الأمة الإسلامية ليست نابعة من عرقية ، أو لغة ، أو السكنى فى إقليم بعينه ، وإنما لما تحمله هذه الأمة من صفات هى :

أ — الإيمان بالله .

ب — والأمر بالمعروف .

ج — والنهى عن المنكر .

٢ — أن الأمة الإسلامية ، تتجه بدعوتها وبمنهجها ، إلى الناس كل الناس ، كتابيهم وغير كتابيهم .

٣ — أن الله سبحانه قدر ذلك للأمة الإسلامية فى سابق علمه ، ثم أخرجها للناس ؛ لتقوم بذلك فتنفعهم ، والمعنى : كنتم ، ومازلتم ، مادعم متصفين بهذه الصفات .

(١) سورة آل عمران : ١١٠ .

وقال سبحانه : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ (١) .

وهذه الآية الكريمة ، هي الحد الأدنى المقبول من المؤمنين ، ليكمل إيمانهم ، أما الحد الأعلى لكمال إيمان المؤمنين ، فهو في صدر هذه الآية الكريمة وهو : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ (٢) .

الحد الأعلى في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أن يأمر بكل معروف كل أحد ، وأن ينهى عن كل منكر كل أحد ، وضحت ذلك أحاديث نبوية كثيرة ، سندكر طرفاً منها بعد سرد الآيات الكريمة .

قال سبحانه : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ (٣) .

وهذه الآية تؤكد عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة لكل مؤمن ومؤمنة . كما تؤكد ضرورة أن يوالى المؤمنون بعضهم بعضاً ؛ ليستعينوا بهذا الولاء والتناصر ، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقال جل شأنه : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾ (٤) .

فقد عقد الله صفقة بيع رابحة مع المؤمنين ، بأن يقاتلوا في سبيل الله ، ولهم على الله الجنة ، كما وعد بذلك ، ولكن المؤمن الذى عقد الله معه هذه الصفقة الرابحة ، لا يبدأ أن تكون من صفاته :
أ — التوبة من كل هفوة .

(٢) سورة آل عمران : ١٠٢ — ١٠٣ .

(٤) سورة التوبة : ١١١ — ١١٢ .

(١) سورة آل عمران : ١٠٤ .

(٣) سورة التوبة : ٧١ .

ب — والتذلل لله سبحانه .

ج — وحمد الله على كل حال .

د — والصائمون ، إذ الصوم سياحة المؤمنين .

ه — والراكون الساجدون .

و — والآمرون بالمعروف .

ز — والناهون عن المنكر .

ح — والحافظون لحدود الله .

تلك صفات المؤمنين الذين يرحب بهم مع الله ، وهؤلاء هم الذين بشرهم الرسول ﷺ بهذه الصفقة .

وقال سبحانه : ﴿ الَّذِينَ إِنْ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (١) .

والآية تدل على أن تمكين الله للمؤمنين في الأرض ، وتمكينه لدينهم لا يأتي عفوا ، أو دون إيمان وعمل وإنما لكي يحدث التمكين لا بد من :

١ — إقامة الصلاة ، وهي عماد الدين ..

٢ — وإيتاء الزكاة ، وهي أمان للمجتمع كله .

٣ — الأمر بالمعروف ، وهو جلب المصالح .

٤ — النهي عن المنكر ، وهو درء المفساد .

بهذا يكون التمكين ، وليس المعنى أن الله يمكنهم أولا ، ثم يقومون بهذه الأعمال بعد ذلك ، لأن التمكين حينئذ لا يصادف أهله ومستحقه .

وأما الأحاديث النبوية فمنها : قوله ﷺ : « والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد المسيء ، ولتأطرنه على الحق أطرا ، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ، أو يلعنكم كما لعنهم » (٢) .

والحديث الشريف قاطع في وجوب الأعمال التالية على كل مسلم :

(١) سورة الحج : ٤١ .

(٢) الإمام الترمذى : صحيحه : التفسير : تفسير سورة المائدة .

أ — الأمر بالمعروف .

ب — والنهي عن المنكر .

ج — والأخذ على يد المسيء .

د — وإجبار الممتنع على أن يكون مع الحق والصواب بل في مجال المعروف والتخلي عن المنكر .

وقال ﷺ : « من رأى منكم منكرا ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع ، فبلسانه ، فإن لم يستطع ، فقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » وفي رواية أخرى : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » (١) .

وهذا الحديث الشريف أوجب على كل مسلم أن يغير أى منكر يراه وحدد له ظروف القدرة على ذلك في ثلاثة مستويات :

أ — القدرة على التغيير باليد .

ب — عند العجز عن التغيير باليد يكون التغيير باللسان .

ج — عند العجز عن التغيير باليد أو اللسان يكون التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان .

وقال ﷺ : « إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يبروا المنكر بين ظهرانيهم ، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك ، عذب الله الخاصة والعامة » (٢) .

وهذا الحديث الشريف ينذر بأن المسلمين إذا استطاعوا أن ينكروا المنكر ، فلم يفعلوا ، فإن الله سبحانه يعذب الخاصة والعامة معا .

نكتفى بهذا القدر من الآيات الكريمة ، والأحاديث النبوية ، لأن حديثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سوف يشتمل على كثير منها .

بهذه النصوص التي اكتفينا بها الآن نستطيع أن نؤكد لأولئك الذين فهموا من الآية

(١) الإمام مسلم : صحيحه : باب الإيمان . (٢) الإمام أحمد : مسنده : ٤ / ١٩٣ .

الكرامة : ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ فهموا أن الأمر بالمعروف ، واجب جماعة من المسلمين وحدها ، لا واجب المسلمين جميعاً ، تؤكد هؤلاء من هذه النصوص التي سقناها ما يلي :

أ — أن عامة المسلمين مطالبون بأن يأمر كل واحد منهم بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود قدرته .

ب — أن جماعة من المسلمين لابد أن تتحدد وأن تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك هو الحد الأدنى .

ج — أن الله سبحانه جعل صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من صفات المؤمنين الذين عقد الله معهم صفقة بيع يقاتلون في سبيل الله ولهم الجنة .

د — أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يحتاج إلى قوة ومنعة ، لإطرد بعض الناس على الحق أطراً .

ه — أن التخلي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يوجب على المتخلفين عذاب الله ، سواء أكانوا من عامة المسلمين أم من خاصتهم .

و — أن حياة الناس وأمنهم ورخاءهم ، لا يتحقق إلا بممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صورتها العامة بمعنى : أمر كل أحد بكل معروف ، ونهي كل أحد عن كل منكر ، وصيغة الجمع في الآيات والحديث ، هي التي تؤكد ذلك .

بهذا الفهم وبهذا الإدراك انطلق سلفنا الصالحون — رضوان الله عليهم — الصحابة والتابعون وتابعوهم ، إلى نهاية القرن الثالث الهجري ؛ فملأوا الأرض عدلاً وسلاماً ، وأمناً ورخاءً ، فكانوا جديرين بأن يصفهم رسول الله ﷺ ، بأنهم خير أمة .

فقد روى البخاري بسنده ، عن عمران بن حصين رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « خير أمتي قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » قال عمران : فلا أدرى أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً ؟ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يفون ، ويظهر فيهم السمن » (١) .

(١) الإمام البخاري : صحيحه : ٥ / ٢ ط دار الشعب القاهرة دون تاريخ .

أ — آراء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وأجمع ما قيل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو ما قاله الإمام الغزالي أبو حامد في كتابه : « إحياء علوم الدين » والذي نحب أن ننقل منه هنا ، ما نراه لازماً للدعاة إلى الله ، وشاحداً لهممهم ، ومنبهاً لهم طريق الدعوة إلى الله .

قال : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هو القطب الأعظم في الدين ، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين ، ولو طوى بساطه ، وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة ، وعمت الفترة ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، وهلك العباد » (١) .

والأمر بالمعروف ، هو الأمر « بكل ما عرف من طاعة الله ، والتقرب إليه ، والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات ، ونهى عنه من المقبّحات » (٢) .

وقيل : المعروف : هو ما قبله العقل وأمر به الشرع ووافق كرم الطبع .

والمنكر : ما ليس فيه رضا الله تعالى من قول وفعل .

ب — حكمه شرعاً :

وحكمه فقهياً فيه تفصيل على النحو التالي :

١ — جمهور أهل السنة : يرونه فرض كفاية . ونحن هنا نختز من سوء الفهم لفرض الكفاية وهو قول بعضهم : « إنه هو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الجميع » فهذا فهم قاصر يحتاج إلى تكميل ، والأخذ به يجعل الأمة الإسلامية في تواكل وقعود .

والذي نميل إليه أن يكمل المعنى ، بحيث يفهم من فرض الكفاية أن لابد أن تحصل بالقيام به الكفاية ، فلو قام به بعض المسلمين ، ولم يتحقق بقيامهم به الكفاية ، لا يسقط الإثم عن الجميع ، فتلك ضميمة من وجهة نظري لابد منها .

وهكذا يجب أن ننظر إلى فرض الكفاية على أنه يجب أن يتحقق به الكفاية .

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين ٢ / ٢٦٩ ط الحلى .

(٢) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث مادة . عرف .

٢ — يرى بعض العلماء أن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فرض عين في الأحوال التالية :

- أ — على من يرى المنكر من زوجته وأولاده .
- ب — على من يرى الإخلال بواجب شرعى .
- ج — على من يرى منكراً لا يراه سواه ، وهو قادر على إزالته .
- د — على والى الحسبة ، فتلك وظيفته (١) .

٣ — يرى بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فضيلة يتنفل بها .

٤ — ورأت طائفة من العلماء ، أن في حكمه تفصيلاً ، على النحو التالى :

- أ — أنه واجب في الواجب فعله ، أو الواجب تركه ، ومندوب في المندوب فعله أو تركه .
- ب — أن الأمر بالواجب واجب ، وبالنافلة نافلة ، وأما النهي عن المنكر فكله واجب .

ج — أن مقصود النهي عن المنكرات أربع درجات :

- ١ — أن يزول ويخلفه ضده ،
- ٢ — أو يقل وإن لم يزل بجملته ،
- ٣ — أو يخلفه ما هو مثله ،
- ٤ — أو يخلفه ما هو شر منه .

والأولان : مشروعان ،

والثالث : موضع اجتهاد ،

والرابع : محرم (٢) .

وقد توسع الإمام الغزالي في الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا عجب في ذلك منه ، فقد سماه — كما أسلفنا — القطب الأعظم في الدين .

وسوف نأخذ مما قال الغزالي ، ما نراه مناسباً وكافياً للحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بصدد ما حددناه من أنه المجال الثانى من مجالات العمل الصالح والسلوك

(١) ورد ذلك في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم في حديث : من رأى منكراً منكراً ... الحديث .

(٢) ابن تيمية : الحسبة ٦٧ وما بعدها تتصرف .

الاجتماعى ، النابع من أخلاق الإسلام — وهو الركن الثالث من أركان الدعوة إلى الله كما أسلفنا .

ج — تفصيل رأى الإمام الغزالى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

قسم الإمام الغزالى كلامه عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى أربعة أبواب — كما سماها .

ونحن هنا نذكرها بتصرف ، واختصار على النحو التالى :

الباب الأول : فى وجوبه وفضيلته .

والباب الثانى : فى أركانه وشروطه .

والباب الثالث : فى مجاريه وبيان المنكرات المألوفة فى العادات .

والباب الرابع : فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر .

وتفصيل ذلك :

الباب الأول :

فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفضيلته والمذمة فى إهماله وإضاعته .

ويدل على ذلك — بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه — الآيات والأخبار والآثار .

فمن الآيات :

قوله تعالى : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرجهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (١) .

فقد نعت المؤمنين ، بأنهم يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، فالذى هجر الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين فى هذه الآية .

ومن الأخبار (٢) :

ما رواه الترمذى بسنده قال : قال رسول الله ﷺ : « لتأمرن بالمعروف ،

(٢١) الخبر : الحديث المرفوع إلى رسول الله ﷺ .

(١) سورة التوبة : ٧١ .

ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » .

وروى أبو داود بسنده ، عن أبي ثعلبة الخشني قال : سألت رسول الله ﷺ ، عن تفسير قوله تعالى : ﴿ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم .. ﴾ فقال : « يا أبا ثعلبة ، مر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإذا رأيت شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك بنفسك ، ودع عنك العوام ، إن من ورائكم فتناً ، كقطع الليل المظلم ، للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر خمسين منكم » . قيل : بل منهم يا رسول الله . قال : « لا بل منكم ؛ لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون عليه أعواناً » .

وأما الآثار (١) :

فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه : « لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالماً ، لا يجل كبيركم ، ولا يرحم صغيركم ، ويدعو عليه خياركم ، فلا يستجاب لهم ، وتنتصرون ، فلا تنصرون ، وتستغفرون ، فلا يغفر لكم » .

الباب الثاني :

في أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه .

الأركان : أربعة ، ولكل ركن شروط :

الركن الأول :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه

الشرط الأول : أن يكون مكلفاً مسلماً قادراً :

● فالمكلف : يخرج المجنون والصبي ، فليس من أهل الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

● والمسلم : شرط يخرج الكافر ، فليس من أهل الأمر بالمعروف .

(١) الأثر : الحديث الموقوف على الصحابي ، رضي الله عنه ، وهذا رأى أبي حامد الغزالي وهناك آراء أخرى في الأثر .

● والقادر : شرط يخرج العاجز عن ذلك ، فليس له أهلية لهذا الأمر ، ويدخل فيه آحاد الرعايا ، وإن لم يكونوا مأذونين . ويدخل فيه الرقيق والمرأة والفاسق .

الشرط الثاني : الإيمان :

ولا يخفى وجه اشتراطه ؛ لأن هذا نصرة للدين ، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين وعدو له ؟

الشرط الثالث : العدالة :

وهو شرط عند بعض الفقهاء .

وجمهورهم لا يشترطه ؛ لأن العدالة لو اشترطت ما أمر أحد بمعروف ، ولا نهى أحد عن منكر ، كما قال سعيد بن جبير : إن لم يأمر بالمعروف ، ولم ينه عن المنكر ، إلا من لا يكون فيه شيء (أى عدلاً) لم يأمر أحد بشيء ؛ فأعجب ذلك مالكا .

الشرط الرابع : كونه مأذوناً من الإمام :

وهو شرط قال عنه الغزالي : « وهذا الاشتراط فاسد ، فإن الآيات والأخبار التسي أوردناها ، تدل على أن كل من رأى منكراً ، فسكت عليه عصي ؛ إذ يجب نهيه أينما رآه ، وكيفما رآه على العموم ، فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام ، تحكم لا أصل له .

والعجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا : لا يجوز الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، ما لم يخرج الإمام المعصوم ، وهو الإمام الحق عندهم ، وهؤلاء أحسن رتبة من أن يكلموا ، بل جوابهم ، أن يقال لهم ، إذا لجأوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دماءهم وأموالهم : إن نصرتكم أمر بالمعروف ، واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهى عن المنكر ، وطلبكم لحقكم ، من جملة المعروف ، وما هذا زمان النهي عن الظلم ، وطلب الحقوق ؛ لأن الإمام الحق لم يخرج .

فإن قيل : في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه ؛ ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقاً ، فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية ، إلا بتفويض من الوالى ، وصاحب الأمر ؟ فنقول :

أما الكافر فممنوع ؛ لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام ، والكافر ذليل ، فلا يستحق أن ينال عز التحكم على المسلم .

وأما آحاد المسلمين ، فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة ، وما فيه من عز السلطنة ، والاحتكام لا يحوج إلى تفويض ، كعز التعليم والتعريف ؛ إذ لا خلاف في أن تعريف المنكر والتحريم والإيجاب ، لمن هو جاهل له ، ومُقَدِّم على المنكر بجهله ، لا يحتاج إلى إذن الوالى ... » (١) .

ثم قال الغزالي : ومراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة هي :

- التعريف ،
- والوعظ بالكلام اللطيف ،
- والتعنيف ،
- والمنع بالقهر ،
- والخامس الضرب حتى يمتنع .

وهذا الخامس وحده يحوج إلى استعانة ، وجمع أعوان من الجانبين ، ويجز ذلك إلى قتال ، فهذا وحده الذى يحتاج إلى إذن الإمام .

أما سائر المراتب فلا تحتاج إلى هذا الإذن من الإمام ثم قال :

أما التعريف والوعظ ، فكيف يحتاج إلى إذن الإمام ؟

وأما التعنيف والتجهيل والتحميق ، والنسبة إلى الفسق وقلة الخوف من الله وما يجرى مجراه (٢) فهو كلام صدق ، والصدق مستحق ، بل أفضل الدرجات كلمة حق عند إمام جائر (٣) كما ورد في الحديث . فإذا جاز الحكم على الإمام على مراغمته (٤) فكيف يحتاج إلى إذنه ؟ ..

ثم قال : واستمرار عادات السلف ، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، للولادة أنفسهم ، قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض ، بل كل من أمر بمعروف ، فإن كان الوالى راضياً به ، فذلك ، وإن كان ساعطاً له ، فسخطه له ، منكر يجب الإنكار عليه ،

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين ٢ / ٢٧٦ — ٢٧٧ .

(٢) وذلك كقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن ينهيه : يا جاهل ، يا أحمق ، يا فاسق ، يامن لا تخاف الله .

(٣) أخرجه أبو داود والترمذى وحسنه ، وابن ماجه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

(٤) يعنى إذا اقترف الإمام خطأ فإنه ينهى عن المنكر وجوباً .

فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ؟ » (١) .

الشرط الخامس : كون الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر قادراً :

فلا يخفى أن العاجز ليس له أن ينكر المنكر إلا بقلبه ، وفي حديثه عن العجز ،
تفصيل وتوسع ، يلتبس في كتاب إحياء علوم الدين .

الركن الثاني :

ما فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

قال : « والمنكر المنهى عنه هو كل منكر موجود في الحال ، ظاهر للناهي عن المنكر
بغير تجسس ، معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد ، فهي أربعة شروط :
الأول : كونه منكراً أى محذور الوقوع فيه في الشرع ، وهو أعم من المعصية .
والثاني : كونه موجوداً في الحال ، بمعنى أنه لا إنكار على منكر مضى زمن إيقاعه ، ولا على
منكر لم يقع بعد ، لأن إنكار ما لم يقع بعد فيه إساءة الظن بالمسلم .
والثالث : كونه ظاهراً من غير تجسس . فكل من ستر معصيته في داره ، وأغلق بابه ، لا
يجوز أن يتجسس عليه ، وقد نهى الله تعالى عنه .
والرابع : كونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد ، إذ كل ما فيه اجتهاد في اعتباره منكراً فلا نهى
فيه ، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ، أكله الضب ، والضبع ، ومتروك
التسمية

الركن الثالث :

المأمور بالمعروف والنهي عن المنكر :

وشروطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكراً ، وأقل ما يكفي في
ذلك أن يكون إنساناً .

ولا يشترط كونه مكلفاً ؛ إذ بينا أن الصبي لو شرب الخمر منع .

ولا يشترط كونه مميزاً ؛ إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة ، أو يأقي بهيمة ، لوجب

منعه .

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين : ٢ / ٢٧٧ .

الركن الرابع :

نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وله درجات ومراتب هي :

- ١ — التعرف : ونعني به طلب المعرفة بجريان المنكر ، وهو ممنوع ؛ لأنه تجسس منهى عنه ، لكن إذا أخبره عدلان ، أو عدل واحد ، أو من تقبل روايته نهى عنه .
- ٢ — التعريف بالمنكر : إذ قد يقدم عليه المقدم عن جهل ، فإذا عرف أنه منكر تركه ، كالسوادى ^(١) يصلى ، ولا يحسن الركوع ، أو السجود ؛ فيعلم .
- ٣ — النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى : وذلك فيمن يقدم على الأمر ، وهو يعلم أنه منكر .
- ٤ — التعنيف بالقول الغليظ الخشن : وذلك عند العجز عن المنع باللطف والوعظ ، كقوله له : يا فاسق ويا أحمق ويا جاهل ألا تخاف الله ، ويا غبي ويا سوادى . ولا يجوز أن يعنفه بيا كاذب أو يا زاني ؛ لأن ذلك من الفحش المنهى عنه .
- ٥ — التغيير باليد : وذلك ككسر الملاحى ، وإراقة الخمر ، وخلع الحرير عن رأسه أو بدنه ... إلخ .
- وكل ذلك يتناول بحيث يبطل صلاحيته ، دون إفساده ، ويتوق كسر أواني الخمر ، وإنما يريقها فقط :
- ٦ — التهديد والتخويف كقوله : دع عنك هذا ، أو لأكسرن رأسك ، أو لأضربن رقبتك وما أشبهه ، وما ينبغي أن يهدده بشيء لا ينوى فعله ، فذاك كذب ، ولا بشيء ممنوع شرعاً ، كقوله : لأنهن دارك ، أو لأضربن ولدك .
- ٧ — مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك : مما ليس فيه شهر سلاح ، وذلك جائز للأحاد بشرط الضرورة ، والاقتصار على قدر الحاجة في الدفع ، فإذا اندفع المنكر فينبغي أن يكف .
- ٨ — أن لا يقدر عليه بنفسه : ويحتاج فيه إلى أعوان يشهرون السلاح ، وربما يستمد الفاسق أيضاً بأعوانه ، ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ، فعندئذ هناك اختلاف في احتياج ذلك إلى إذن الإمام .

(١) السوادى : هو غير المتحضر أو من كان من أهل البداوة .

فقال بعضهم : لابد من إذن الإمام ، ولا يستقل به آحاد الناس ؛ لأنه يؤدي إلى تحريك الفتن ، وهيجان الفساد ، وخراب العباد .

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن ، وهو الأقيس ؛ لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف وأوائل درجاته ، تجرُّ إلى ثوانٍ والثواني تجرُّ إلى ثوالت ، وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب . والتضارب يدعو إلى التعاون ، فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر بالمعروف ، ومنتهاه تجنيد الجنود في رضا الله ، ودفع معاصيه ، ونحنُ نجوز للآحاد من الغزاة ، أن يجتمعوا ، ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار ، قمعاً لأهل الكفر ؛ فكذلك قمع أهل الفساد جائز ؛ لأن الكافر لا بأس بقتله ، والمسلم إن قتل فهو شهيد ، فكذلك الفاسق المناضل عن فسقه لا بأس بقتله ، والأمر بالمعروف « المحتسب » المحق إن قتل مظلوماً ، فهو شهيد .

وعلى الجملة ، فانتفاء الأمر إلى هذا ، من النواذر في الحسبة ، فلا يغير به قانون القياس بل يقال : كل من قدر على دفع منكر فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه وينفسه وبأعوانه ، فالمسألة له إذن محتملة كما ذكرناه « (١) » .

الباب الثالث :

في المنكرات المألوفة في العادات .

تنقسم هذه المنكرات إلى قسمين :

١ — منكرات مكروهة :

يكون النهي عنها مستحباً ، والسكوت عليها مكروهاً ، وليس بحرام ، إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه ، فيجب ذكره له ؛ لأن الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه .

٢ — منكرات محظورة :

ويكون النهي عنها واجباً ، والسكوت عليها محظوراً ، كالإساءة في الصلاة ، بترك الاطمئنان في الركوع والسجود ، وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث النبوي الشريف

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين : ٢ / ٢٩٢ .

وقد فصل الإمام الغزالي ، أنواع هذه المنكرات ، وذكر نماذج لها في المساجد ، والأسواق ، والشوارع ، والحمامات ، ومنكرات يمارسها الناس مع ضيوفهم في استعمال أواني الذهب والفضة ، أو فرش الحرير وغيرها .

ثم تحدث عن المنكرات العامة فقال :

« اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان ، فليس خالياً في هذا الزمان عن منكر ، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس ، وتعليمهم ، وحملهم على المعروف : فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد ، فكيف في القرى والبادى ؟ ومنهم الأعراب ، والأكراد ، والتركمانية ، وسائر أصناف الخلق » (١) .

الباب الرابع :

في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر .

قال :

« قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف ، وأن أوله : التعريف ، وثانيه : الوعظ . وثالثه : التخشين (التعنيف) في القول ، ورابعه : المنع بالقهر في الحمل على الحق بالضرب والعقوبة

والجائز من جملة ذلك مع السلاطين : المرتبتان الأوليان وهما :

التعريف ، والوعظ :

وأما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان ، فإن ذلك يحرك الفتنة ، ويهيج الشر ، ويكون ما يتولد عنه من المحذور أكثر .

وأما التخشين في القول كقوله : يا ظالم با من لا يخاف الله ، وما نجري مجراه ، فذلك إن كان محرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم يجز ، وإن كان لا يخاف إلا على نفسه ، فهو جائز ، بل مندوب إليه ... ، لأنه شهادة وقد قال رسول الله ﷺ : « سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه في ذات الله فقتله عني ذلك » أخرجه الحاكم (٢) .

(١) السابق : ٢ / ٢٩٩ .

(٢) السابق : ٢ / ٣٠٠ . تصرف واحتصار في كل ما نقلناه عنه ، ومن أراد التوسع ، فعليه بالكتاب ، والله يوفقه .

انتهى ما نقلناه عن الإمام الغزالي ، وفيه عظة لكل متأمل من الدعاة إلى الله

ثالثاً : العدل والإحسان :

وهو المجال الثالث من المجالات الأربعة التي حددنا ، نتيجة للخلق الإسلامي ، والسلوك الاجتماعي .

والعدل : يقتضي المساواة وهو التقسيط على سواء ، ومنه ما روى : بالعدل قامت السموات والأرض ، والعدالة كالعدل .

والعدل نوعان :

الأول : عدل مطلق يقتضي العقل حسنه ، ولا ينسخ في زمن ما ، ولا يوصف بالاعتداء بوجه ما ، نحو : الإحسان إلى من أحسن إليك وكف الأذى عمن كف أذاه عنك .

والثاني : عدل يعرف بالشرع ويمكن أن ينسخ في بعض الأزمنة كالقصاص وأروش^(١) الجنايات وأصل مال المرتد .

والعدل هو المساواة في المكافأة إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

والإحسان : أن يقابل الخير بأكثر منه ، والشر بأقل منه ، وقال سفيان بن عيينة : العدل في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ هو : استواء السريرة والعلانية ، من كل عامل لله عملاً .

والإحسان . أن تكون سريرته أحسن من علانيته ،

والفحشاء والمنكر : أن تكون علانيته أحسن من سريرته . وقال ابن مسعود : إن أجمع آية في القرآن الكريم في سورة النحل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ .

وقال سعيد بن قتادة : قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ .. ﴾ الآية . ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ، ويستحسنونه ، إلا أمر الله به ، وليس من خلق سيء ، كانوا يتعايرونه بينهم ، إلا نهى الله عنه ، وقدم فيه ، وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها ، قال ابن كثير : ولهذا جاء في الحديث : « إن الله يحب معالي الأمور ، ويكره سفاسفها »^(٢) .

(١) الأروش جمع أرش : وهو دية الجراحة .

(٢) أخرجه المروى في العريب .

والأصل في عمل المسلم ، وسلوكه ، وتعامله كله ، أن يكون مشتملاً على العدل ، بعيداً عن الظلم ، وأن يكون فيه محسناً ، والإحسان فوق العدل ، فإذا كان العدل أن يأخذ ما له ، ويعطى ما عليه ، فإن الإحسان أن يأخذ أقل مما له ، وأن يعطى أكثر مما عليه .

فالإحسان زائد على العدل ، وأرفع درجة منه .

وتحرى العدل ، واجب شرعاً .

وتحرى الإحسان ، ندب وتطوع وزيادة في الخير . وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً .

ونعود للإمام الغزالي ، فننقل عنه قوله في العدل والإحسان : « والعدل سبب النجاة فقط ، وهو يجرى من التجارة مجرى رأس المال ، والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة ، وهو يجرى من التجارة مجرى الربح ، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله ، فكذا في معاملات الآخرة .

فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل ، واجتناب الظلم ، ويدع أبواب الإحسان ، وقد قال تعالى : ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ (١) وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣) .
والتخلي عن العدل ، يؤدي إلى الظلم وهو حرام ، وهذا الظلم يوقع ضرراً بالمسلمين ، وهو نوعان :

الأول : يعم ضرره الناس .

والثاني : يخص ضرره بعض الناس .

وكل منهما أقسام :

النوع الأول : الذي يعم ضرره الناس ، أقسام كثيرة ، ذكر منها العلماء ما يلي :

١ — الاحتكار للطعام وغيره ، مما يحتاج إليه الناس ، ففي الاحتكار ضرر عام للناس ،

(٣) سورة الأعراف : ٥٦ .

(١) سورة القصص : ٧٧ . (٢) سورة النحل : ٩٠ .

وهو حرام ، فقد روى أحمد والحاكم بسند جيد ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برىء من الله وبريء الله منه ، وقيل فكأنما قتل الناس جميعاً » (١) .

٢ — ترويح ما هو زائف : أى غش العملات ، وترويح الزائف منها ، ففيه ضرر عام بالناس ، وهو غش كذلك ، وقد روى أئمة الأحاديث بأسانيدهم : « من غشنا فليس منا » (٢) .

و النوع الثانى : الذى يخص ضرره بعض الناس ، أقسام كذلك ، والأساس فى هذا النوع : أن المسلم يجب أن يحب لأخيه ، ما يحب لنفسه .
وتلك الأقسام هى :

١ — لا يثنى على السلعة بما ليس فيها ؛ لأن ذلك كذب وظلم ، وكلاهما حرام ، وأبشع من ذلك ، أن يثنى على السلعة بالحلِف ، ففيه فوق الظلم والكذب ، الحرمان من نظر الله إليه يوم القيامة ، فقد روى الإمام مسلم بسنده ، عن أبى ذر — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : المنان ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلِف الكاذب » (٣) .

٢ — لا يكتم عيباً فى السلعة ظاهراً أو خفياً ، فإن أخفى شيئاً ، فقد ظلم وغش ، وكلاهما حرام كما أسلفنا . فقد أخرج الحاكم والبيهقى ، عن واثلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يحل لأحد يبيع يبعاً ، إلا أن يبين آفته ، ولا يحل لمن يعلم ذلك ، إلا تبينه » .

٣ — لا يكتم فى وزنها ومقدارها شيئاً ، وذلك فى الميزان أو الكيل قال تعالى : ﴿ ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ﴾ (٤) ولا يخلص هذا إلا إذا رجع إذا أعطى ، ونقص إذا أخذ ، ولما اشترى رسول الله ﷺ شيئاً قال للوزان ، لما كان يزن ثمنه : « زن وأرجع » رواه الترمذى وقال حسن صحيح (٥) .

(١) رواه ابن ماجة فى سه . باب التحويلات .

(٢) رواه مسلم فى باب الإيمان وأبو داود فى البيوع والترمذى فى البيوع .

(٣) رواه الإمام مسلم ٩ . باب المساقاة .

(٤) سورة المطففين : ١ — ٣ .

(٥) الترمذى : صحيحه : البيوع .

٤ — ألا يكتم من سعره ، ما لو عرفه الشارى لم يشتر ، أبى يصدق فى السعر سعر الوقت ، ولا يخفى منه شيئا ، فقد نهى رسول الله ﷺ عن تلقى الركبان ، ونهى عن النجش فى حديثين متفق عليهما ، الأول من رواية أبى هريرة ، والثانى من رواية أبى هريرة وأنس .

أما تلقى الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ، ويتلقى المتاع ، ويكذب فى سعر البلد ، فقد قال رسول الله ﷺ : « لا تلقوا الركبان ، ومن تلقاها ، فصاحب السلعة بالخيار ، بعد أن يقدم السوق » (١) كما نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد (٢) ، أى أن يقدم البدوى البلد ، ومعه قوت ، يريد أن يتسارع إلى بيعه ، فيقول الحضري : اتركه عندي ، حتى أغالى فى ثمنه ، وأنتظر ارتفاع السعر ، وهذا فى القوت محرم ، وفى سائر السلع فيه خلاف ، والأظهر أنه محرم ؛ لعموم النهى ؛ ولأنه تأخير للتضييق على الناس على الجملة .

ونهى رسول الله ﷺ عن النجش ، وهو : أن يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ، ويطلب السلعة بزيادة ، وهو لا يريد ، وإنما يريد مواطأة . وهذا محظور كذلك .

والإحسان : ندب وفضل ، ويستطيع المسلم أن ينال درجته ، فيكون قريبا من الله ، ومن رحمته ، بواحد من ستة أمور :

١ — ينبغي للمسلم ألا يغبن أخاه المسلم ، بما لا يتغبن به فى العادة ، فأما أصل المغابنة : فمأذون فيه ؛ لأن البيع للربح ، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ، ولكن يراعى فيه التقريب ، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد ، إما لشدة رغبته ، أو لشدة حاجته فى الحال إليه ، فينبغى أن يمتنع من قبوله ، فذلك من الإحسان .

٢ — احتمال الغبن ، وذلك إذا اشترى طعاماً من ضعيف ، أو شيئا من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ، ويتساهل ويكون به محسنا ، وداخلا فى قوله عليه الصلاة والسلام : « رحم الله امرأ سهل البيع سهل الشراء » (٣) .

٣ — استيفاء الثمن وسائر الديون . والإحسان فيه يكون مرة فى المسامحة وحط بعضه ،

(٢) السابق : البيوع .

(١) البخارى : صحيحه : باب البيوع .

(٣) الإمام الترمذى : صحيحه : باب البيوع .

ومرة بالإمهال والتأخير ، ومرة بالمساهلة ، كل ذلك مندوب إليه ، ومحث عليه ؛ لقوله ﷺ : « رحم الله امرأً سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء » (١) ولقوله ﷺ : « من أنظر معسراً أو ترك له ، حاسبه الله حساباً يسيراً » (٢) .

٤ — توفية الدين ، ومن الإحسان فيه حسن القضاء ، وذلك بأن يمشی إلى صاحب الحق ، ولا يكلفه بأن يمشی إليه يتقاضاه ، فقد قال رسول الله ﷺ : « خيركم أحسنكم قضاء » متفق عليه .

٥ — خوف التاجر على دينه ، بحيث لا يشغله معاشه ، وتجارته ، عن معاده ، وآخرفته ، فلو فعل يكون عمره ضائعاً ، وصفقته خاسرة ، وما يفوته من الربح في الآخرة ، لا يفى به ما يناله في الدنيا ، وخوف المسلم على دينه في التجارة ، يتطلب منه ما يلي : أ — حسن النية .

ب — قصد القيام بتجارته أو صفقته ، بفرض من فروض الكفاية .

ج — لا يمنعه سوق الدنيا ، عن سوق الآخرة ، وسوق الآخرة هو المساجد ،

﴿ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ﴾ (٣) .

د — لا يقتصر على ذلك ، بل يلازم ذكر الله في السوق ، ويشغل بالتلهيل والتسييح .

ه — ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة ، وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج .

و — ألا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات .

ز — أن يراقب جميع مجارى تجارته . ومعاملته مع كل واحد من معامليه ، فإنه مراقب من الله سبحانه ، ومحاسب عليه ، فليعد الجواب يوم الحساب .

وبعد : فهذا هو مجال العدل والإحسان ، وهو صورة مشرقة وضاعة في الخلق الذي يجب أن يكون عليه المسلمون عموماً والدعاة إلى الله على وجه الخصوص .

وهو من مفردات الركن الثالث من أركان الدعوة إلى الله ، فليعتبر بذلك أولو الأبصار .

(٣) سورة النور : ٣٧ .

(٢) رواه مسلم في باب الزهد .

(١) السابق : البيوع .

وابعاً : الجهاد في سبيل الله ، والاستعداد له والإعداد .

وهو المجال الرابع من مجالات العمل والسلوك الذى يوجبه على المسلم خلق الإسلام وقيمه . ويتناول :

معنى الجهاد وأصناف الناس أمام المجاهدين :

والجهاد لغة هو : بذل الجهد — بالضم — وهو الوسع والطاقة

أو هو : المبالغة في العمل من الجهد — بالفتح — .

وفي الشرع هو : بذل الوسع والطاقة ، بالقتال في سبيل الله ، عز وجل ، بالنفس ، والمال ، واللسان ، أو غير ذلك .

أو هو : المبالغة في بذل النفس ، والمال ، واللسان في سبيل الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا .

وهذا المجال أخصب المجالات في الدعوة إلى الله ، وأعظمها فائدة ، وأعمها نفعاً للدين ، ومع ذلك فهو المجال الذى تحالفت كثير من القوى المعادية للإسلام والمسلمين على أن يتخلى المسلمون عنه ، فضيعوه أول ما ضيعوا من أركان الدين ، فذلوا وضعفوا ، وتحكم فيهم أعداؤهم ، وانحسرت دعوة الله عن عباد الله .

وللجهاد تسميات متعددة في كتب الفقه الإسلامى ، وكتب السير — جمع سيرة — بل إن كتب الحديث الشريف نفسها وردت له فيها أسماء متعددة .

وإنما سمي « السير » لأنه يبين سيرة المسلمين ، في التعامل مع غيرهم من الناس .

وهذا التعامل يكون مع النوعيات التالية من الناس ، في أى زمان وأى مكان :

١ — مع المشركين من أهل الحرب .

٢ — ومع المرتدين ، الذين هم أخبث الكفار بالإنكار بعد الإقرار .

٣ — ومع أهل الكتاب ، أهل الذمة ، وأهل الأمان .

٤ — ومع أهل البغى الذين حالهم دون حال المشركين ، وإن كانوا جاهلين وفى التأويل مبطلين .

١ — فمعاملة المسلمين للمشركين في الجهاد هي :

أ — وجوب دعوتهم إلى الدين .

ب — وقاتل الممتنعين منهم عن الإجابة .

وذلك لأن صفة الأمة الإسلامية في الكتب المنزلة : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهذه الصفة كانوا خير الأمم ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر .. ﴾ ورأس المعروف الإيمان بالله تعالى ، فعلى كل مؤمن أن يكون آمراً به داعياً إليه ، وأصل المنكر الشرك ، فهو أعظم ما يكون من الجهل والعناد ، فعلى كل مؤمن أن ينهى عنه بما يقدر عليه .

والجهاد فرض قائم مستمر إلى يوم الساعة قال رسول الله ﷺ : « الجهاد ماض منذ بعثنى الله ، تعالى ، إلى أن يقاتل آخر عصاة من أمتي الدجال » .

وفريضة الجهاد على نوعين :

الأول : فرض عين على كل من يقدر عليه بقدر طاقته ، وذلك عندما يكون النفير إليه عاماً ، قال تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ... ﴾ ^(١) وقال : ﴿ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلم إلى الأرض ﴾ إلى قوله : ﴿ ... عذاباً ألماً ﴾ ^(٢) .

والثاني : فرض كفاية إذا قام به البعض ، سقط الإثم عن الباقين ؛ لحصول المقصود ، وهو كسر شوكة المشركين ، وإعزاز الدين .

٢ — ومعاملة المسلمين للمرتدين :

إذا ارتد المسلم عن دينه — والعياذ بالله من ذلك لكل أحد — فإن تعامل المسلمين معه يكون على النحو التالي :

أ — عرض الإسلام عليه ، ليعود إليه ، ويتراجع عن رده فإن أسلم وعاد ، قبل منه .

ب — وإن أبى العودة إلى الإسلام ، قتل في مكانه ، إلا إذا طلب أن يؤجل ، فإن طلب ، أجل ثلاثة أيام ، فإن أسلم بعدها قبل ، وإلا قتل . والأصل في ذلك قوله تعالى : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ ^(٣)

(٣) سورة الفتح : ١٦ .

(٢) سورة التوبة : ٣٨ .

(١) سورة التوبة : ٤١ .

وقوله ﷺ : « من بدل دينه فاقتلوه » (١) .

٣ — معاملة المسلمين لأهل الكتاب :

وأهل الكتاب ، هم اليهود والنصارى ، وهم نوعان في التعامل :

• أهل ذمة ،

• وأهل أمان .

أولاً : معاملة أهل الذمة منهم :

أ — وجوب دعوتهم إلى ترك دينهم ، والدخول في الإسلام خاتم الأديان ،
وأكملها وأتمها ، والسدى وجب عليهم من خلال كتبهم — قبل أن
تحرف — أن يدخلوا فيه عند ظهوره .

ب — إن قبلوا ذلك وقامت الدلائل عليه ، فهم كالمسلمين في الحقوق
والواجبات .

ج — إن أبوا فرضت عليهم الجزية — وهى قدر من المال ، يؤدى كل سنة ،
عن العاقل البالغ الذكر منهم — ويصبحون بذلك أهل ذمة .

وعقد الذمة مؤبد ، ويشترط في أهل الذمة أن يقبلوا أحكام الإسلام

في غير العبادات ..

ويشترط فيهم لكى يعاشوا المسلمين ما يلى :

— ألا يذكروا كتاب الله ، بطعن ولا تحريف .

— ألا يذكروا رسول الله ، بتكذيب ولا ازدراء .

— ألا يذكروا دين الإسلام ، بدم له ، ولا قدح فيه .

— ألا يصيبوا مسلمة ، بزنى ، ولا باسم نكاح .

— ألا يفتنوا مسلماً عن دينه ولا يتعرضوا لماله .

— ألا يعينوا أهل الحرب ، ولا يؤووا للحريرين جاسوساً ...

— وهناك شروط أخرى أقل أهمية .

د — ما لم يقبل أهل الذمة (أهل الكتاب) الإسلام ، ولا قبلوا دفع الجزية ،

أنذروا بالحرب ، ثم حاربوا .

(١) الإمام البخارى : صحيحه : كتاب الجهاد .

أما حقوق أهل الذمة على المسلمين فهي :

- ١ — حماية الدولة الإسلامية لهم ، برفع الظلم عنهم ، أو دفعه ، والمحافظة عليهم ، ومنحهم حرية التعبد كما يريدون .
- ٢ — منحهم الحق في الإقامة الآمنة ، والتنقل الآمن .
- ٣ — عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم .

ثانياً : معاملة أهل الأمان منهم :

وهم المستأمنون الذين هم من أهل الكتاب ، ولكنهم — بعد عرض الإسلام عليهم — أبوا ، وطلبوا إعطاءهم مهلة ، أو عهداً إلى حين .
وهؤلاء لهم نفس المعاملة السابقة ، إلا أن عهدهم ليس ألدئياً ، كأهل الذمة ولكنه موقوت بوقته ، فإذا انتهى الوقت نبذ إليهم الإمام .

٤ — معاملة المسلمين لأهل البغي :

وأهل البغي يُسمَّون في بعض كتب الفقه « الخوارج » وهؤلاء هم الذين خرجوا في فتنه على المسلمين وإمامهم ، واستعصموا بقوة ومنعة ، فهؤلاء يجب على المسلمين أن يقتلوه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ... ﴾ (١) .

والأمر في الآية الكريمة للوجوب ؛ لأن الخارجين قصدوا أذى المسلمين ، والإساءة إلى الدين ودفع ذلك واجب ؛

ولأن خروجهم معصية ، ففى القيام بقتالهم ، نهى عن المنكر ، وهو فرض .

٥ — أنواع الجهاد في سبيل الله :

الجهاد — كما أوضحت الشريعة — : بذل الوسع والطاقة في سبيل الله — عز وجل — بالنفس والمال ، أو اليد واللسان والقلب ؛ لذلك رأينا أن نتحدث عن أنواع الجهاد في سبيل الله ؛ لتكون الأمة الإسلامية على بينة من أمرها ، وليكون الدعاة إلى الله ، على بصيرة من هذه القضية .

(١) سورة الحجرات : ٩ .

النوع الأول : الجهاد بالنفس

وهو المقصود في الحديث النبوي الشريف : « فمن جاهدكم بيده فهو مؤمن ... »
فمجاهدة بل قتال أعداء الله ، أعداء دينه ومنهجه ، والتضحية بالنفس في قتالهم ، واجب
شرعاً لكل قادر عليه ، فإن قتل المجاهد في هذه المعارك ، فقد فاز بدرجة الشهيد .
وأعداء الله ، وأعداء الدعوة الإسلامية كثيرون ومنهم :

- ١ — المشركون والكفار ومن إليهم .
 - ٢ — والمتردون عن دين الإسلام ، بعد إذ هداهم الله إليه .
 - ٣ — وأهل البغي والفساد الخارجون على جماعة المسلمين وإمامهم .
 - ٤ — والمجاهرون بعصيان الله المصرون على ارتكاب الكبائر .
- وهؤلاء — كما قدمنا — قتالهم إما أن يكون فرض عين إذا كان هناك نفير عام ، وإما أن يكون فرض كفاية يسقط الإثم فيه عن الجميع ، إذا قام به البعض ، فتحققت بقيامهم به الكفاية .

ويكون النفير عاماً عند غلبة أعداء الإسلام على بلد مسلم باحتلال أرضه ، أو تعريض أهله للقتل أو الخطر .

ولابد لي من ذكر رأى عالم جليل ، من علماء الفقه الإسلامى ، لقب بملك العلماء « هو الكاسانى » فإن له تفريقاً جيداً بين فرض العين وفرض الكفاية في الجهاد ، وقد ذكر رأيه هذا في كتابه الموسوعى « بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » .

يقول : « فإذا ما عم النفير ، بأن هجم العدو على بلد فهو — أى الجهاد .

» فرض عين » :

يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله تعالى : ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾^(١) قيل نزلت في النفير . وقوله سبحانه : ﴿ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطمئنون موطئاً يغيظ الكفار ولا

(١) سورة التوبة : ٤١ .

ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴿١﴾ .

لأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت لأن السقوط عن الباقي بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقى فرضاً على الكل عينا بمنزلة الصوم والصلاة ، فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والزوجة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً ، مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ؛ لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة ، والله تعالى أعلم ﴿٢﴾ .

« وفرض كفاية » :

قال الكاساني فيه : « وهو إذا لم يكن النفير عاماً ، ومعناه : أن يفترض على جميع من هو من أهل الجهاد ، لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقي لقوله عز وجل : ﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة وكلا وعد الله الحسنى ... ﴾ (٣) ووعد الله عز وجل المجاهدين والقاعدین الحسنى ، فلو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها ، لما وعد القاعدین الحسنى ؛ لأن القعود يكون حراماً ، وقوله : سبحانه وتعالى : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ... ﴾ (٤) الآية .

ولأن ما فرض له الجهاد وهو الدعوة إلى الإسلام ، وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة وقهرهم يحصل بقيام البعض به .

وكذا النبي ، عليه الصلاة والسلام ، كان يبعث السرايا ، ولو كان فرض عين في الأحوال كلها لكان لا يتوهم منه القعود عنه في حال ، ولا أذن لغيره بالتخلف عنه بحال . وإذا كان فرضاً على الكفاية ، فلا ينبغي للإمام أن يخلى ثغراً من الثغور ، من جماعة من الغزاة ، فيهم غنى وكفاية ، لقتال العدو ، فإذا قاموا به ، يسقط عن الباقي ، وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة ، وخيف عليهم من العدو ، فعلى من وراءهم من

(١) التوبة : ١٢٠ .

(٢) الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧ / ٩٨ ط الجمالية ١٣٢٨ هـ ١٩١٠ م .

(٣) سورة النساء : ٩٥ .

(٤) سورة التوبة : ١٢٢ .

المسلمين ، الأقرب فالأقرب ، أن ينفروا إليهم ، وأن يمدوهم بالسلاح والكرع^(١) والمال ؛ لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم ، ممن هو من أهل الجهاد ، ولكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية ببعض ، فما لم يحصل لا يسقط .

ولا يباح فيه — أى فى الجهاد الذى هو فرض كفاية — للعبد أن يخرج بغير إذن سيده ، وللزوجة أن تخرج بغير إذن زوجها ؛ لأن خدمة المولى ، والقيام بحقوق الزوجية ، كل ذلك فرض عين ، فكان مقدماً على فرض الكفاية ، وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه ، أو أحدهما إذا كان الآخر ميتاً ؛ لأن بر الوالدين فرض عين ، فكان مقدماً على فرض الكفاية »^(٢) .

وبعد هذا النقل عن ملك العلماء « الكاسانى » نعود فنقول : إن هذا هو الجهاد بالنفس أو باليد ، كما أوضحنا آنفاً ، فهو عمل باليد وكيد ، وحركة وتعرض للأخطار .

* أهمية الجهاد فى الإسلام :

لأن الأمة الإسلامية أمة جهاد ، ولأن فريضة الجهاد ماضية عليها إلى يوم القيامة ، فقد كان ولا يزال للجهاد فى الإسلام أعظم الأهمية ، تلك الأهمية التى أكدتها كثرة النصوص من الكتاب والسنة ، والتى سقنا منها بعضها ، ونسوق الآن بعضاً آخر ، فنقول :

١ — قال الله تعالى : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كُرَّةٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾^(٣) .

٢ — وقال سبحانه : ﴿ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾^(٤) .

٣ — وقال سبحانه : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾^(٥) .

٤ — وقال سبحانه : ﴿ يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم

(١) الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح .

(٢) الكاسانى : ندائع الصنائع : ٧ / ٩٨ . السابق .

(٣) سورة البقرة : ٢١٦ .

(٤) سورة النساء : ٧٤ .

(٥) سورة الأنفال : ٦٠ .

لا يفقهون ﴿١﴾ .

٥ — وقال سبحانه : ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ﴾ (٢) .

٦ — وقال سبحانه : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ (٣) .

٧ — وقال سبحانه : ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ (٤) .

٨ — وقال سبحانه : ﴿ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ﴾ (٥) .

وأما الأحاديث النبوية فنسوق منها :

١ — روى الترمذى بسنده عن معاذ بن جبل — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه ؟ » قلت : بلى يا رسول الله قال : « رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد » (٦) .

٢ — وروى الترمذى بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ما يعدل الجهاد ؟ قال : « إنكم لا تستطيعون » فردوا عليه مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : « لا تستطيعونه » ، فقال فى الثالثة : « مثل المجاهد فى سبيل الله مثل الصائم القائم الذى لا يفتر من صلاة وصيام حتى يرجع المجاهد فى سبيل الله » (٧) .

٣ — وروى أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله

(٣) سورة التوبة : ٢٩ .

(٢) سورة التوبة : ١٤ .

(١) سورة الأنفال : ٦٥ .

(٥) سورة الصف : ٤ .

(٤) سورة التوبة : ١١١ .

(٧) السابق : ٣ / ٨٨ .

(٦) الترمذى : صحيحه : ٤ / ١٢٤ ط الكتبى دون تاريخ .

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إذا تبايعتم بالعينة^(١) ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذُلًّا ، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم » .
- ٤ — وأخرج ابن عدى في الكامل بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « الزموا الجهاد تصحوا وتستغنوا » .
- ٥ — وروى الطبراني في الكبير بسنده عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن لكل أمة سياحة ، وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ، وإن لكل أمة رهبانية ، ورهبانية أمتي الرباط في نحور العدو » .
- ٦ — وروى أحمد والطبراني في الكبير ، وأبو يعلى بسندهم جميعاً ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : « بعثت بين يدي الساعة بالسيف ، حتى تعبدوا الله وحده لا شريك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى ، ومن تشبه بقوم فهو منهم » .
- ٧ — وروى الإمام أحمد بسنده وكذا أبو داود والنسائي بنفس السند ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من نفاق » .
- ٨ — وروى الإمام أحمد بسنده ، عن معاذ رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ، ومن سأل الله القتل في نفسه صادقاً ، ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد ، ومن جرح جرحاً في سبيل الله ، أو نكب نكبة ، فإنها تحيى يوم القيامة كأغزر ما كانت ، لونها لون الزعفران ويريحها ريح المسك ، ومن جرح به جراح في سبيل الله ، كان عليه طابع الشهداء » .
- ٩ — وروى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ ، يقول : « والذي نفسى بيده ، لولا أن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى ، ولا أجد ما أحملهم عليهم ، ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله ، والذي نفسى بيده ، لوددت أنى أقتل في سبيل الله ، ثم أحيا ، ثم أقتل ، ثم »

(١) ورواه في البيوع ، والعينة أن يبيع الشيء قبل أن يستوفيه ويقبله من مكانه أو يبيع الصكوك ، وكل ذلك منهي عنه أو العينة : أن يبيع من رجل سلعة بتمن معلوم ، إلى أحل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به عاجلاً . النهاية فى غريب الحديث ج ٣ ص ٣٣٣ .

أحيا ، ثم أقتل ، ثم أحيا ، ثم أقتل » .

١٠ — وروى البخارى بسنده ، عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » .

١١ — وروى البخارى بسنده عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من جهز غازياً في سبيل الله تعالى ، فقد غزا ، ومن خلف غازياً في سبيل الله بخير ، فقد غزا » .

١٢ — وروى النسائى بسنده ، عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل الله على ظهر فرسه ، أو ظهر بعيره أو على قدمه ، حتى يأتيه الموت ، وإن من شر الناس رجلاً يقرأ كتاب الله — تعالى — لا يرعى بشيء منه » .

١٣ — وروى الترمذى بسنده ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : مر رجل من أصحاب رسول الله ﷺ ، بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته ، فقال : لو اعتزلت الناس ، فأقمت في هذا الشعب ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال : « لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله ، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة ، وجبت له الجنة » .

وبعد : فإن هذه النصوص الشريفة من الكتاب والسنة ، وغيرها كثير^(١) تؤكد أهمية الجهاد في سبيل الله ، وأن الأمة الإسلامية إذا لم تعط هذه الفريضة حقها ، فقد ضعفت وذلت في الدنيا ، واستحققت عذاب الله في الآخرة .

إن الجهاد في سبيل الله يجب أن يكون شعار المسلمين إلى أن تقوم الساعة .

النوع الثانى : الجهاد باللسان

وهو أنواع :

إن الجهاد في سبيل الله ، ومن أجل الدعوة إليه باللسان والكلمة ، يمثل المرتكز الأول لنشر الدعوة إلى الله وبثها في الناس ، موالين كانوا أم معادين .

(١) من أراد التوسع فعليه باب الجهاد في معظم كتب السنة الصحاح وعليه برسالة للإمام الشهيد حسن البنا هي « رسالة الجهاد » .

ولقد قامت الدعوة الإسلامية في بدايتها على الكلمة ، بل كان ذلك ، شأن كل دين ، نزل به كتاب سماوى ، على رسول من رسل الله ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١) .

فهو كتاب الله يجب أن يبلغ إلى عباده ، وهذا البلاغ أو البيان والتبيين ، واجب الرسل عليهم السلام وواجب كل داعية إلى الله من أمة محمد ﷺ .

واجب واجب الأداء ، لا يخشى فيه مؤديه لومة لائم ، ولا سطوة ظالم أو غاشم ؛ لأن الله حسيب من يبلغون عنه ، وهو مهيهم على تبليغهم وكافهم ، قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْفُفُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (٢) .

هكذا كان شأن دعوة الإسلام على لسان محمد ﷺ ، بدأت بأمر من الله لرسوله ﷺ ، بأن يقرأ ويتأمل في الكون من حوله ، مما خلق الله ، وبخاصة في خلقه للإنسان من علق ، ويتأمل في قدرة الله على تعليم الناس الكتابة والقراءة ، وتعليمهم ما لا يعلمون ، وطلبه بأن يتأمل في نوع من الناس ، وذلك الإنسان الذى يطمع في المال والقوة ، فيتحدى الحق ويمارى ويعاند ، ويصد عن دعوة الله .

طالب الله رسوله بأن يقرأ في صفحة الكون ؛ ليرى هذا كله مما خلق الله . ولما أراد لنبهه أن يجاهد قومه بالكلمة ، أمره أن ينذر أقرب الناس إليه ، وهم عشيرته ، فهم أدعى الناس ، لأن يستجيبوا له ، فنزل عليه قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٣) .

ثم وسع له دائرة الدعوة بالكلمة ، فأمره أن يصدع — أى يبهر ويعلن — بالحق الذى أنزل إليه ، معرضاً عن كل المغريات التى أغراه بها المشركون ليكف عن دعوته ، موقناً وهو ماض في سبيل الدعوة الشاق ، الملىء بالعقبات والتحدى ، بأن الله سوف يكفيه ويحفظه ، وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَاصْذَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ . إنا كفيناك المستهزئين . الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤) .

(٢) سورة الأحراب : ٣٩ .

(١) سورة آل عمران : ١٨٧ .

(٤) سورة الحجر : ٩٤ — ٩٦ .

(٣) سورة الشعراء : ٢١٤ .

ثم استمر أمر الله لرسوله ، بأن يدعو ، ويجاهد في سبيل الدعوة ، بالكلمة واللسان ،
ثلاثة عشر عاماً ، في مكة المكرمة ، قبل أن يأمره بالدعوة إلى الله ، والجihad في سبيلها
بالسيف ، بعد انتقاله إلى دار الهجرة ، المدينة المنورة .

فكان مما أنزل الله عليه قوله تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا
ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (١) .

فأوجب عليه أن يكون سبيله في الحياة ، هو الدعوة إلى الله ، وأوجب ذلك على كل
من اتبعه ، واشترط عليه ، وعلى الدعاة أن تكون الدعوة إلى الله على بصيرة ، أى : علم
ومعرفة ، وبقظة قلب ، وانفتاح فكر وعقل .

بل جعل الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيله باللسان ، من أحسن ما يقدمه المسلم ،
من قول وعمل وإعلان ، فقال سبحانه : ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل
صالحاً وقال إني من المسلمين ﴾ (٢) .

ومن البصيرة في الدعوة إلى الله ، اتباع الأساليب التي حددها الله في الدعوة إليه ،
والتي تتضح في الآيات الكريمة التي ختمت سورة النحل ، وهو قوله تعالى ﴿ ادع إلى
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن
ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبهم فعاقبوا بمثل ما عوقبهم به ولئن صبرتم
لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما
يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ (٣) .

وسوف نوضح هذه الأساليب ، ونحن نتحدث عن وسائل الدعوة ، وأساليبها ، بعون
الله تبارك وتعالى .

والجهاد في الدعوة إلى الله بالكلمة واللسان ، يتنوع إلى أنواع عديدة ، لا يغنى بعضها
عن بعض ، وإنما يجب أن تتوازي ، وأن تواكب مراحل الدعوة ، وأولويات كل مرحلة .
وكان يسعنا أن نعدد هذه الأنواع في إجمال ، يقتصر على أسمائها ، ثم نلتزم في مظاهرها
من المراجع ، ولكننا أثّرنا أن نفصل بعض التفصيل ؛ لأن الكتاب موجه إلى الدعاة العاملين
في حقل العمل الإسلامي ، — ونحن نعلم أن أعباءهم ثقيلة — ففصلنا لهم الحديث في

(١) سورة يوسف : ١٠٨ .

(٢) سورة فصلت : ٣٣ .

(٣) سورة النحل : ١٢٥ — ١٢٨ .

هذه الوسائل ؛ لعلها تغنى بعضهم عن الرجوع إلى المراجع والمطالعة .
وهذه الأنواع للدعوة بالكلمة واللسان هي :

- ١ — الخطبة ،
- ٢ — والمحاضرة ،
- ٣ — والدرس ،
- ٤ — والمناظرة ،
- ٥ — والرسالة ،
- ٦ — والمقالة ،
- ٧ — والكتاب ،

ولكل منها حديث مناسب بإذن الله تعالى بعد قليل .

الأصول الشرعية للجهاد بالكلمة :

والأصل الشرعى فى الدعوة بالكلمة قول الله تعالى فى الآيات التى ذكرناها فى بداية حديثنا ، عن الجهاد باللسان وهى :

- الآية ذات الرقم : ١٨٧ من سورة آل عمران .
- والآية ذات الرقم : ٣٩ من سورة الأحزاب .
- والآية ذات الرقم : ٢١٤ من سورة الشعراء .
- والآيات ذوات الأرقام : ٩٤ ، ٩٥ ، ٩٦ من سورة الحجر .
- والآية ذات الرقم : ١٠٨ من سورة يوسف .
- والآية ذات الرقم : ٣٣ من سورة فصلت .
- والآيات ذوات الأرقام : ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ من سورة النحل .

ونضيف إلى ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التالية :

- ١ — روى الترمذى بسنده عن عبد الله بن عمر ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « بلغوا عنى ولو آية » ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمداً ، فليتبوأ مقعده من النار » (١) .

(١) الترمذى : صحيحه : ٤ / ١٤٧ .

- ٢ — روى الترمذى بسنده ، عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « نضر الله امرأ سمع منا حديثاً ، فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه » (١) .
- ٣ — وروى البخارى بسنده ، عن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » متفق عليه (٢) .
- ٤ — وروى البخارى بسنده ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالاً ، فسلطه علىهلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة ، فهو يقضى بها ، ويعلمها » متفق عليه (٣) .
- ٥ — وروى البخارى بسنده ، عن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال النبي ﷺ : « مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم ، كمثل غيث أصاب أرضاً : فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء ، فأنبتت الكلاً والعشب الكثير ، وكان منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع الله بها الناس ، فشربوا منها ، وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة منها أخرى ، إنما هي قيعان : لا تمسك ماءً ، ولا تنبت كلاً ، فذلك مثل من فقه في دين الله ، ونفعه ما بعثنى الله به ، فعلم وعلم : ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ، ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » متفق عليه (٤) .
- ٦ — وروى الإمام مسلم بسنده ، عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « من دعا إلى هدى ، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » (٥) .
- ٧ — وروى الترمذى بسنده ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « الدنيا ملعونة — أى بعيدة عن الله تعالى — ملعون ما فيها ، إلا ذكر الله ، وما والاه ، وعالمًا أو متعلمًا » (٦) .
- ٨ — وروى الترمذى بسنده ، عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

(١) السابق : ٤ / ١٤١ .

(٢) الإمام النووي : رياض الصالحين : ٤٨٥ ط دار الكتاب العربي بيروت — دون تاريخ .

(٤) السابق : ٤٨٦ .

(٣) السابق : ٤٨٥ .

(٥) الإمام النووي : رياض الصالحين : ٤٨٧ . (٦) السابق : ٤٨٧ .

« فضل العالم على العابد ، كفضلي على أدناكم » ثم قال ﷺ : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض ، حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلّمى الناس الخير » (١) .

٩ — وروى أبو داود بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من سئل عن علم فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار » (٢) .

١٠ — وروى أبو داود بسنده ، عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من سلك طريقاً يبتغى فيه علماً ، سهل الله له طريقاً إلى الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ، رضا بما صنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ، ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد ، كفضل القمر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر » (٣) .

كل هذه النصوص الإسلامية ، تؤكد أهمية التبليغ بالكلمة ، والعلم والتعلم والتعليم ، في مجال الدعوة إلى الله ، وفي الوقت نفسه ، توجب الدعوة إلى الله بالكلمة واللسان ، على كل قادر عليها .

ولنتحدث فيما يلي عن كل نوع من أنواع الجهاد بالكلمة واللسان ، على النحو الذى وعدنا به ، فنقول ومن الله نستمد العون والتوفيق .

(٣) السابق : ٤٨٨ .

(٢) السابق : ٤٨٨ .

(١) السابق : ٤٨٨ .

النوع الأول : الخطبة

وهى لون من ألوان القول ، يحشد له الخطيب من الأسباب ما يمكنه من التأثير فى سامعيه ، وجذبهم إلى جانب ما يدعوهم إليه عن طريق :
الإقناع بما يسوق من حجج وبراهين .

والإمتاع بحسن اختيار الكلمات ، وجميل العبارات ، وملائم الإشارة ، والدقة فى اختيار الموضوع الذى يشد اهتمام الناس ، مع حسن سمت الخطيب ، وجميل صوته ، وقدرته على إجادة فننى الوصل والفصل فى الكلام .

ولقد كانت الخطابة فى الإسلام — وماتزال — من أهم وسائل الدعوة إلى الله باللسان ، بل لا نبأوز الحق كثيراً إذا قلنا : إنها أهم وسائل الدعوة إلى الله .

ولئن كان للعرب قبل الإسلام خطابة. وخطباء مشاهير ، إلا أن الإسلام أحدث فى الخطابة تغييراً يكاد يكون شاملاً فى : موضوعاتها ، وألفاظها ، وخصائصها كلها .

وإذا كان الجو الذى تنتعش فيه الخطابة ، هو جو الحرية فى التعبير أو الحرية عموماً — أو ما يسمونه اليوم بالديمقراطية — فإن الإسلام قد كفل من هذه الحرية قدراً كبيراً ، جعل لأصغر أو أقل فرد فى المجتمع ، أن يراجع رئيس الدولة أو أمير المؤمنين ، مادام على حق فى هذه المراجعة ، دون خوف أو رهبة من سلطانه وإذا كان الناس فى الجاهلية — قبل الإسلام — قد عاشوا هذه الحرية ، فأبوا بفطرتهم أن يستبد بهم أحد ، فضلاً عن أن يستعبدهم بحاجه أو سلطانه ، إلا أن يعجزوا ويتحكم فيهم ظالم أو جبار ، فإن الإسلام دعم حرية الإنسان ، بأن كان حرباً على الظالمين والطغاة ، وحرر العبيد ، أو من كانت قد ضريت عليهم العبودية فى حرب أو غارة — حررهم تقريباً بذلك إلى الله أو كفارات — لذلك ازدهرت الخطابة ، ووجدت أنسب الموضوعات وأحسن الظروف .

وإذا كانت الخطابة الجيدة تنبع من شعور الخطيب الفياض ، وحماسه الدافق ، وعاطفته الجياشة ؛ إذ الأصل فى الخطابة الجيدة ، أن ينقل الخطيب ما فى قلبه من المشاعر ، إلى قلوب الناس ، وما فى عقله إلى عقولهم ، إذا كان الأمر كذلك — وهو كذلك بالفعل — فإن الإسلام ملأ قلوب الناس عموماً ، والخطباء على وجه الخصوص بمشاعر إيمانية فياضة ، وحماسة دافقة للحق الذى آمنوا به ، والدين الذى اعتنقوه ، فكانوا

بذلك دعاة إلى الله ، منافحين عن الحق فازدهرت لذلك الخطابة فيهم أيما ازدهار .
وإذا كانت المجادلات والمحاورات ، ووسائل الإقناع من حجة ومنطق وبرهان وشاهد ،
هى اللبنيات التى تقوم عليها الخطابة ، فإن الإسلام علم الناس أصول الجدل للوصول إلى
الحق ، وعلمهم كذلك كيف يحتجون ، وكيف ينافحون عن الحق الذى يدعون إليه ، وكان
القرآن الكريم مدرسة فى مناهج الجدل الذى يستهدف إظهار الحق ، فانتقلت الخطابة
بالإسلام والمسلمين إلى طور أحسن ، ومستوى أرفع ، بكل مقياس من مقاييس فن
الخطابة .

وإذا كانت بساطة الأسلوب ، سمة بارزة من سمات أصالة الخطابة وقوتها ، وكان التقعر
فى الكلام والمعاظلة فيه ، والتكلف فى البلاغ ، علامة ضعف فى الخطابة ، وركاكة فى
الخطبة ، فإن الإسلام علم الناس بالقرآن الكريم ، وبأحاديث النبى ﷺ ، كيف يختارون
الأسلوب السهل الميسر ، ولا يتعاضلون فى الكلام ، ولا يغربون فى الألفاظ والمعانى .

ولم يكتف الإسلام بذلك ، وإنما حدث نهى مباشر من رسول الله ﷺ ، عن
التكلف والمعاظلة ، وتزويق الكلام ، حتى لا يكون كسجع الكهان ، وعن التقعر والتفصح
والتشديق والفيقة — كل ذلك فى أحاديث صحيحة — فجاءت الخطابة الإسلامية ،
خالية من كل هذه العيوب ، نابعة من القلب ، داخلة فى القلب ، فى أسلوب سهل
ميسر ، مقنع للعقل ، فارتقت وازدهرت .

وإذا كانت آفة الخطابة التطويل خشية الإملال ، فإن الإسلام حارب المبالغة كلها فى
كل شئ ، وحاربها فى الخطابة — إلا لضرورة — وفى خطب الرسول ﷺ ، المنقولة إلينا ،
ما يؤكد ذلك ، بل وفى وصاته للخطيب بالاختصار والتركيز ، فى قوله وهو يوصى
الخطيب ، بأن يطيل صلاته ، ويقصر خطبته ، وجعل ذلك فى الإسلام دليلاً على فقه الرجل
فى دينه .

وقد تنوعت الخطابة فى الإسلام ، إلى أنواع عديدة ، نذكر منها على سبيل المثال لا
الحصر :

- ١ — خطبة الجمعة .
- ٢ — خطبة العيدين .
- ٣ — خطبة الحضر على الجهاد فى سبيل الله .

٤ — خطبة المحافل والوفود ، كخطب الوفود التي وفدت على النبي ﷺ ، ورد خطباء النبي عليهم .

٥ — خطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كلما دعت إلى ذلك حاجة .

٦ — خطبة السياسة كخطبة السقيفة .

٧ — خطبة الوصية . كما كان يخطب رسول الله ﷺ في أمرائه وقواده على الجيوش .

٨ — خطبة النكاح .

٩ — خطبة المناظرة والجدل ، كخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، في الخوارج وغيرهم .

١٠ — خطبة المناسبة الخاصة ، كخطبة الرسول ﷺ ، بعد أن صلى صلاة الكسوف ،

إذ قال بعض الناس : إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم بن محمد ﷺ .

وقد تميزت الخطابة في الإسلام بخصائص ، نحب أن نذكر منها ما يلي :

١ — ظهر فيها الطابع الإسلامي وقد تمثل فيما يلي :

أ — استهلّت بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ، والخطبة التي تخلو من ذلك تستهجن ، كما أطلقوا لقب « البتراء » — يعني المقطوعة — على كل خطبة لم تبدأ بحمد الله .

ب — ووشحت — أى زينت — بآيات من القرآن الكريم ، كما زينت بالصلاة على النبي محمد ﷺ ، والخطبة التي تخلو من ذلك تستهجن كذلك ، وتلقب « بالشوها » أى السيئة .

ج — واقرن حمد الله والثناء عليه فيها بالشهادتين : « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فإذا خلت الخطبة من ذلك ، لقبوها « بالجذماء » أى المقطوعة المعيبة ، كأنها مصابة بالجذام .

د — وختمت الخطبة بحمد الله وشكره ، والثناء عليه ، والصلاة والسلام على رسوله ﷺ .

٢ — كثر فيها الاقتباس من آيات القرآن الكريم ، ومحاولة محاكاة أسلوبه ، يقول الجاحظ في ذلك : « كانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكلام يوم الجمع أى من القرآن ، فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار ، والركة وحسن

الموقع» (١) .

فأقبل الناس على حفظ القرآن الكريم ، يزينون بآيه خطبهم في المحافل والمجامع ، ومن لم يكن حافظاً لشيء من القرآن ، عجز أن تكون خطبته جيدة مؤثرة .

٣ — اتجهت الخطبة إلى الطول نسبياً ، وبخاصة إذا كانت خطبة سياسية تشتمل على حوار وجدال ، وكان ذلك في الغالب بعد عصر النبي ﷺ ، حين اشتدت الحاجة إلى ذلك .

٤ — بدت في معظم الخطب قوة العاطفة ، وشدة الإيمان ، ووفرة الحماس ، لما يدعو إليه الخطيب ، فقد كان دائماً أو في الغالب يدعو إلى خير .

٥ — أصبح أسلوب الخطبة سهلاً مقنعاً ، لا تقعر فيه ، ولا تكلف ولا معازلة .

٦ — أصبحت المعاني والأفكار جيدة هادفة منسقة متماسكة ، تحذو حذو القرآن والسنة في الموضوعات التي تتحدث عنها .

وبعد : فتلك معالم في الخطابة للدعاة إلى الله أرجو أن يستفيدوا بها وأن يلتزموها ما وسعهم .

(١) الجاحظ : البيان والتبيين : ١ / ١١٨ . ط السندوني .

النوع الثاني : المحاضرة

والمحاضرة أسلوب من أساليب القول ، يجالس فيه المتحدث من يتحدث إليهم ، ويتكلم معهم بما يحضره . — ولذلك سميت محاضرة — ويقال : فلان حسن المحاضرة أى مجيد لحديثه مع الناس ، من حيث تنويرهم وإقناعهم بما يقول .

أولاً : علاج موضوع المحاضرة :

والمحاضرة نوع من الجهاد باللسان والكلمة ، فى سبيل الله ، وفى الدعوة إليه .
والمحاضر يطرح موضوعاً بعينه ، فى محاضرتة ، طرْحاً علمياً يخضع فيه للأسلوب العلمى فى البحث والتحرى عن الموضوع .
وللمحاضرة أجزاء رئيسية ، يلجأ إليها المحاضر ، الراغب فى الإفادة ، نشير إليها فيما يلى :

١ — يقدم لموضوع المحاضرة بمقدمة مناسبة تثير اهتمام الناس ، وتجذبهم نحو متابعة المحاضرة .

٢ — يعالج موضوع المحاضرة بما يلى :

- أ — يسرد ملاحظاته على الموضوع .
 - ب — يتتبع الأسباب التى جعلت من الموضوع مجالاً للأهمية .
 - ج — يبين الأدلة والبراهين ، التى تؤيد وجهة نظره فى الموضوع .
 - د — يذكر وجهات النظر الأخرى المخالفة له ، ويناقشها فى موضوعية وحياد . ثم يرد عليها تأييداً لوجهة نظره .
- ٣ — ينهى محاضرتة بتلخيص لأبرز النقاط التى انتهى إليها فى محاضرتة ، ولا بأس أن يذكرها مرتبة مرقمة ، حتى يخرج السامع بحصيلة مركزة .
- ٤ — يقدم بعض المقترحات التى يراها ضرورية لموضوع المحاضرة ، والتى لم يستطع الحديث فيها لسبب من الأسباب .

ثانياً : أهداف المحاضرة :

لكل محاضرة هدف أو أهداف ، ما ينبغى أن تغيب عن المحاضر فى تناول أى جزء من أجزاء المحاضرة ، التى ذكرنا آنفاً .

وهذه الأهداف هي :

- ١ — توضيح موضوع غامض من الموضوعات التي تهتم جماعة المسلمين ، ولم تتح فرصة لتوضيحه أياً كان هذا الموضوع : اجتماعياً ، أو سياسياً ، أو اقتصادياً ، أو ثقافياً ... إلخ .
- ٢ — تحليل ظاهرة ، أو مشكلة من الظواهر ، أو المشكلات التي يعاني منها مجتمع ما من المجتمعات المسلمة ، بحيث يرد هذه الظاهرة ، أو المشكلة إلى أسبابها التي أدت إليها ، مع ذكر تصور لعلاج هذه الظاهرة أو المشكلة .
- ٣ — الرد على تهمة أو فرية وجهت للإسلام ، فكره ، أو منهجه ، أو تراثه ، أو تاريخه ، أو أى شيء يتعلق بمحضارته عموماً .
- ٤ — المعاونة في إزالة بعض العوائق ، التي تقف في طريق العمل الإسلامى ، بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذا العائق ، والعمل على إزالته .
- ٥ — طرح موضوع جديد من مبتكرات المحاضر ، بحيث تكون له علاقة بالعمل الإسلامى ، مع مناقشة أبعاده مع السامعين ، في حوار مفتوح ، يزداد به الموضوع نضجاً وثراء ، ويدعم فكرة الشورى والرأى الآخر .

ثالثاً : عدة المحاضر وآلاته :

- وهي وسائل يستعين بها المحاضر ، لتكون محاضراته على نحو جيد ، قادر على تحقيق تلك الأهداف ، التي أشرنا إليها آنفاً ، وتلك العدة أو الآلات هي :
- ١ — المعرفة الجيدة بالمنهج العلمى فى البحث .
 - ٢ — الإحاطة الجيدة بكل ما أثير حول موضوع المحاضرة ، من آراء ومناقشات موضوعية .
 - ٣ — الابتعاد ما أمكن عن وسائل إثارة العواطف ؛ لأن ذلك غير ملائم فى أى محاضرة ؛ لأنه ليس من المنهج العلمى ؛ ولأنه يحول بين السامع ، وبين الاقتناع بما ينادى به المحاضر من رأى .
 - ٤ — التدقيق فى اختيار موضوع المحاضرة ، بحيث يكون من بين ما يشغل المسلمين فى حاضرهم أو مستقبلهم .
 - ٥ — الاهتمام باستعمال الألفاظ العلمىة الدقيقة الواضحة الدلالة ، والابتعاد عن الألفاظ

الموهمة ، أو الفضفاضة ، التى تحتمل وجوهاً عديدة ، تضل الحقيقة بين هذه الوجوه فى الغالب .

٦ — الابتعاد ما أمكن عن التصوير الخيالى للمعاني ؛ لأن ذلك بعيد — إلى حد كبير — عن الأسلوب العلمى الذى أوصينا به آنفاً .

ومادام هدف المحاضر هو إقناع السامعين بوجهة نظره ، فإن التصوير الخيالى للمعاني ، يدخل بالمحاضر فى متاهات ، كثيراً ما يجر إليها الخيال

٧ — الاهتمام الشديد بأن يكون موضوع المحاضرة ، ولغتها ، والحوار الدائر فيها من جانب المحاضر ، ملائماً لمستوى السامعين ، ولطبائعهم ، وظروفهم الاجتماعية والسياسية والثقافية ، حتى تحقق المحاضرة هدفها ، وحتى يتأسى المحاضر بأدب مخاطبة الناس على قدر عقولهم ، وهو من أبرز علامات التوفيق فى المتكلم أياً كان نوع كلامه .

ويعد : فهذا ما أوصى به الدعاة إلى الله ، وهم يحاضرون داعين إلى الله ، وإن فيه خيراً كثيراً بإذن الله تعالى .

النوع الثالث : الدرس

وهو دعوة إلى الله بالكلمة عن طريق حلقة تعقد مع عدد من الناس حضروا إلى من يدرس قصداً في المسجد ، أو في أى مكان ملائم .

والدرس وسيلة هامة من وسائل تفقيه الناس في أمور دينهم ودنياهم ، كما أنه وسيلة جيدة لإيجاد علاقات وروابط بين المهتمين بشئون دينهم من الناس علماء ومتعلمين .

وسوف يكون حديثنا عن الدرس متناولاً للنقاط التالية :

١ — موضوع الدرس :

لابد أن يختار موضوع الدرس بدقة وعناية ، بحيث يحقق ملاءمة ، ويشير اهتماماً بالنسبة للظروف التالية :

- أ — نوعية المستمعين ومستواهم الثقافى .
- ب — طبيعة الموضوع نفسه ، من حيث صعوبته وسهولته .
- ج — طبيعة الزمان والمكان الذى يلقي فيه الدرس .
- د — مدى اهتمام الناس بالموضوع ، وإقبالهم عليه .
- هـ — أسلوب العلاج للموضوع ، وطريقة عرضه من الناحيتين ، العلمية والفنية .
- و — ضرورة اختيار موضوع الدرس من المواد التالية :

أولاً : القرآن الكريم من حيث :

- ١ — تجويده وآداب تلاوته .
- ٢ — علومه وأصول تفسيره .
- ٣ — تفسيره .

ثانياً : السنة النبوية المطهرة من حيث :

- ١ — متن الحديث وضبطه .
- ٢ — علوم الحديث وأصوله .
- ٣ — شرح الحديث .
- ٤ — فكرة مبسطة عن أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمجاميع .

ثالثاً : السيرة النبوية المطهرة من حيث :

- ١ — قراءتها من كتاب جيد معتمد .
- ٢ — شرحها وأخذ العبرة منها .
- ٣ — فكرة عن أشهر كتب السيرة النبوية وأشهر المؤلفين فيها .

رابعاً : الفقه الإسلامى من حيث :

- ١ — فكرة عامة عنه ، وعن نشأته .
- ٢ — أبرز الأئمة فيه .
- ٣ — دراسة عدد من موضوعات العبادات .
- ٤ — دراسة عدد من موضوعات المعاملات .
- ٥ — دراسة الحدود .
- ٦ — دراسة الموارث .

خامساً : التاريخ الإسلامى من حيث :

- ١ — أشهر كتبه وأشهر مؤلفيه .
- ٢ — اختيار كتاب منه لدراسة موضوع أو أكثر فيه .
- ٣ — فكرة عن التاريخ الإسلامى على يد من شوهوه من أعداء الإسلام .

سادساً : تاريخ الصحابة من حيث :

- ١ — كتبة الوحي منهم .
- ٢ — العشرة المبشرون بالجنة منهم .
- ٣ — الخلفاء الراشدون .
- ٤ — أشهر رواة الحديث منهم .
- ٥ — عدد من القواد منهم .

سابعاً : أى موضوع علمى ، أو اجتماعى ، أو سياسى ، أو اقتصادى : يزى الداعية حاجة الناس إليه ، ويراعى فيه الدقة والعناية فى اختياره .

٢ — جمهور الدرس :

يختلف جمهور الدرس عن جمهور الخطبة اختلافاً بينا ، من حيث الاعتبارات التالية :

أ — جمهور الدرس ، قليل العدد بالنسبة لجمهور الخطبة .
ب — جمهور الدرس ، أتى قاصداً الدرس ، وجمهور الخطبة قد يكون قاصداً لها ، أو غير قاصد .

ج — جمهور الدرس يقل فيه العاميون ، ممن لا يحسنون القراءة والكتابة ، بينما جمهور الخطبة قد يكثر فيه هؤلاء العاميون ؛ لأنهم في الأصل يقصدون الصلاة .

د — جمهور الدرس تتاح لهم فرصة المناقشة والحوار مع من يدرس لهم ، بينما هذا غير متاح مع جمهور الخطبة — وإلا وقعوا في سوء أدب مقاطعة الخطيب — .

ه — جمهور الدرس بحاجة إلى الألفاظ والعبارات المحددة الواضحة الهادئة المقنعة المعتمدة على البرهان والشاهد ، بينما جمهور الخطبة قد يحتاجون إلى إثارة الحماس والعواطف في مواقف معينة ، كالخطب السياسية مثلاً .

٣ — لغة الدرس :

تتميز لغة الدرس لكي ينجح ويؤدي وظيفته إلى عدة صفات أهمها :

أ — اللغة السهلة في ألفاظها الخالية من كل غريب في اللفظ ، أو في المعنى ، ومن كل مهجور من الكلمات

ب — العبارات الواضحة القادرة على نقل المعنى إلى ذهن السامع ، دون إسراف في التزييق والتحسين ؛ لأن ذلك يكون في الغالب على حساب المعنى ، ودرجة وضوحه .

ج — التزام الفصحى لغة القرآن ما أمكن ذلك ، مع الاستعانة أحياناً ببعض العبارات العامة ؛ ليزداد المعنى وضوحاً في ذهن بعض السامعين الذي ليس لهم حظ من التعليم كبير ، ولكن ذلك لا بد أن يكون قليلاً ؛ لأنه قل من يقصد الدرس من غير المتعلمين .

د — الاقتباس من القرآن الكريم ، ومن السنة النبوية المطهرة ، ومن مأثور ما قاله الصحابة ، رضوان الله عليهم ، والسلف الصالح .

ه — الاستشهاد بالأمثال والقصص القرآنية ، وقصص السنة النبوية ، والسيرة المطهرة ، فذلك أبسط في لغة الدرس ، وأيسر تقبلاً عند الناس ، ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ١١ ﴾ .

٤ — أهداف الدرس :

نريد أن ندفع وهما يجول في أذهان بعض الناس ، وهو أن الداعية إلى الله عندما يلقي درساً ، يكون هدفه فقط ، مجرد تفهيم الناس محتوى الدرس وموضوعه ، فذلك واحد فقط من أهداف الدرس الذي يلقيه داعية إلى الله يعرف طريقه ومكانه في العمل الإسلامى . ولكن مع هذا الهدف ، أهداف أخرى للدرس ، نشير إليها فيما يلى :

- أ — التعرف — من خلال الدرس — على الناس ، وتوثيق الصلة بهم ؛ إذا كان عددهم يسمح بذلك ، ومحاورتهم وسؤالهم والإجابة على أسئلتهم ، تتيح هذه الفرصة ، التى يبحث عنها الداعية إلى الله ، بل يرحل إليها .
- ب — التأثير فى الناس ، وربطهم بالعقيدة الإسلامية ومبادئها ، لا تشخص من يدرس لهم .
- ج — تقرير مفاهيم خاصة بالإسلام فى نفوس الناس ، وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة ، مما يبثه أعداء الإسلام فى الناس .
- د — غرس القيم الفاضلة ، والأخلاق الإسلامية فى نفوس الناس ، من خلال ما يثار فى الدرس من مسائل وقضايا ، وتلك مهمة لا يجيدها إلا الدعاة إلى الله — لا المحترفون ممن يؤدون الدرس وظيفته ، ويؤجرون عليها إلا من عصم الله .
- هـ — تعويد الناس أدب الإسلام فى الحوار ، متى يسأل السائل وكيف ؟ ومتى يناقش وكيف ؟ ومتى يعترض وكيف ؟ ومتى يكمل ويستكمل وكيف ؟ ومتى يرفضون الرأى الآخر وكيف ؟
- و — استطلاع آراء الناس فى كثير من القضايا والمسائل ، التى تشغل الرأى العام الإسلامى فى أى مكان ، بل فى كل مكان ، إن كانوا أهلاً لمثل هذا الاستيعاب .

٥ — مُعد الدرس :

وهو الداعية إلى الله ، وكيف يعد هذا الدرس ، وماذا يلزمه من مصادر ومراجع ، وألوان ثقافة دينية وإسلامية ، وعامة وخاصة ، ومتخصصة ، وماذا يلزمه من قدرات ومهارات واستعدادات .

وهل هناك قائمة لموضوعات معينة ، نختار منها الدروس ، أم أن كل بيئة ، وكل قوم ،

وكل مجتمع من مجتمعات المسلمين ، له ما يناسبه من موضوعات الدروس ، بل له ما يناسبه من طرق عرضها ؟

كل ذلك لازم وضروري ، وهو ما سوف نتحدث عنه بتفصيل بعون الله تعالى في الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب وهو باب : فقه الداعى إلى الله .

النوع الرابع : المناظرة

هى حوار يقوم بين اثنين أو أكثر ، حول قضية من القضايا ، يبدى كل طرف من أطراف الحوار وجهة نظره فى الموضوع المطروح للمناظرة ، بهدف إحقاق الحق ، والدفاع عنه بالحجة والبرهان .

والمناظر هو الذى يجادل ويحاج ، ويؤيد ما يذهب إليه من رأى بالأدلة والبراهين — والأصل فيه أن يكون هدفه إظهار الحق ، وتأييده ، فإن كان يناظر للجدال وشهوة التغلب على الخصم فذلك باطل نهينا عنه شرعاً ، فقد روى الترمذى بسنده ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ، إلا أوتوا الجدل » ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (١) .

أما الجدال لإظهار الحق ، فمحمود ، بل مطلوب فى مجال الدعوة إلى الله ، بل وسيلة من وسائلها ، ولكن الله سبحانه قيده بأن يكون جدالاً بالتي هى أحسن ، قال تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٢) .

وإذا كانت المناظرة — فى الإسلام — مجادلة ومحاوره تستهدف إظهار الحق ، والاستدلال عليه ، فإن الداعية إلى الله فى حاجة إلى هذا النوع من الجهاد بالكلمة واللسان ، يؤيد به الحق الذى يؤمن به ، ويبطل به الباطل الذى يقف فى طريقه ، وهذا وذاك من أهداف الدعاة إلى الله .

وحديثنا عن المناظرة يتناول النقاط التالية :

أولاً : أهداف المناظرة :

إن المناظرة المقبولة فى الإسلام ، إنما تقبل ؛ لأن لها أهدافاً ، شرعها الإسلام ، ورضى عنها ، وهذه الأهداف فى تصورنا هى :

١ — إظهار الحق فى قضية من القضايا ، التى تتصل بظروف المسلمين ، وتمثل أهمية ما فى

(١) الترمذى : صحيحه . ٥ / ٥٥ ط الفحالة الجديدة — القاهرة والآية الواردة فى الحديث هى ذات الرقم ٥٨ من

سورة الرحرف .

(٢) سورة النحل : ١٢٥ .

حياتهم ، مع إقامة الحجّة والبرهان على وجه الحق فيها .

٢ — إبطال حجج الخصوم الذين يحاربون الإسلام والمسلمين ، ويتصدون للعمل الإسلامي ، يقيمون أمامه العراقيل ، لكن بشرط أن يكون إبطال هذه الحجج بالطريقة التي وصفها الله تعالى بأنها : ﴿ بالتّقى هي أحسن ﴾ كما وردت في الآية السابقة

٣ — إثراء الفكر والثقافة وتعميقها بالنسبة للسامعين ، بطرح القضايا والمسائل التي لا تزال موضع جدل ونقاش بين الناس ، حتى يصل المناظرون فيها إلى رأى صائب ونافع .

ثانياً : موضوع المناظرة :

لكي تكون المناظرة مثيرة نافعة ، بل جادة مستهدفة إظهار الحق ، يحسن أن يختار موضوعها بعناية ، وفي تصورنا أن موضوع المناظرة يستحسن أن يكون من تلك الموضوعات التي نقترح أو قريباً منها . وهي :

- ١ — مسألة أو قضية من مسائل العمل الإسلامي عموماً ، أو قضايا الدعوة الإسلامية على وجه الخصوص في أى قطر من أقطار المسلمين ، أيا كان نوع هذه المسألة أو القضية ، مادام التناظر فيها يحقق مصلحة للمسلمين في دنياهم وآخرتهم .
- ٢ — مشكلة تتضارب فيها الآراء ، ولم ينته فيها أصحاب الآراء إلى رأى حاسم ؛ بقصد الوصول إلى هذا الرأى الحاسم .
- ٣ — بعض معوقات العمل الإسلامي بعامة ، أو بعض معوقات الدعوة الإسلامية بخاصة ، لتحليلها ، والوصول فيها إلى أسلوب للتغلب عليها وإزالتها .
- ٤ — تحديد موقف الإسلام والمسلمين من تيار بعينه من التيارات المعادية للإسلام ، أو التيارات التي تتذبذب بين تأييد ومعارضة ، ليعرف المسلمون من لهم ومن عليهم .
- ٥ — التناظر حول أسلوب العمل الإسلامي الملائم لقطر من الأقطار الإسلامية ، والوسائل الملائمة لتحقيق هذا الأسلوب ، مع ضرورة أن يكون المناظرون من القطر نفسه ، أو لهم به وبظروفه إحاطة .

ثالثاً : المناظرون :

ويشترط فيهم — من منظور إسلامي — أن يكونوا أهلاً للقيام بهذا العمل العلمي

الخطير ، وهذه الأهلية تتمثل في عدد من الصفات هي :

- ١ — أن يكون من أهل الاختصاص ، في الموضوع الذى يناظر فيه ، بل من أهل التعمق في هذا الاختصاص ، والمكانة المبرزة فيه .
- ٢ — وأن يكون ممن يعرف عنهم رحابة الصدر ، وسعة الأفق ، وتحمل جدل المجادلين ، وقبول آرائهم ، ثم رد غير الصالح منها بهدوء وموضوعية ، حتى يستبين الحق .
- ٣ — وأن يكون من الغيورين على دينهم ، وعلى العمل الإسلامى ، وعلى الدعوة الإسلامية وله في ذلك اهتمام وعناية ، ومن أولئك المؤمنين بوجوب الدعوة الإسلامية ، على كل قادر عليها .
- ٤ — أن يكون من أصحاب القدرة التعبيرية ، الذين يحسنون اختيار العبارات الدالة ، والكلمات الواضحة ، التى تسعف السامع ، وتساعد على الوصول إلى الحق ، بعرض الحجج والبراهين .
- ومعنى ذلك أن يكون بعيداً تماماً ، عن التكلف والتقعر والتفصح والمبالغة والإغراب والتعقيد .
- ٥ — لا بأس أن يشارك في المناظرة بعض أصحاب الجاه والمنصب ، بل السلطة في بعض الأحيان ، مادام قد عرف عنهم أنهم من أصحاب الأمانة والتقوى والحرص على إظهار الحق .

رابعاً : جمهور المناظرة :

- الأصل في هذا الجمهور أن يكون قد اختير بدقة وعناية ، بحيث يكون قادراً على متابعة الآراء ، ووجهات النظر المطروحة ، بل قادراً على استيعاب ما يثار من جدل ، وما يقدم من حجج وأدلة وبراهين .
- ولو كان في الإمكان أن يختار الجمهور ، ممن لهم اهتمام خاص بالقضية أو المسألة المطروحة للتناظر ، فإن ذلك يكون أجدى وأنفع .
- أما جمهور المناظرة الذى يحشد ليملاً المقاعد وحسب ، بغض النظر عن مستواه وقدراته ، فإنه لا يستفيد شيئاً ، بل قد يسىء بوجوده إلى المناظرين أنفسهم .

النوع الخامس : الرسالة

وهى فن الكتابة إلى الغير ، ودعوته إلى الله وإلى الحق من خلال هذه الكتابة ، أو محاولة عقد صلة بين الكاتب وبين من كتبت الرسالة إليه ، صلة مودة فى الله وأخوة فيه .
والرسالة بهذا التحديد ، وسيلة جيدة من وسائل الدعوة إلى الله ، يلجأ إليها الذين وهبهم الله القدرة على التعبير الجميل عن المعنى النبيل .

أولاً : أهميتها :

ولابد لنا قبل الحديث عن الرسالة أن نعترف — آسفين — بأن هذا النوع من الكتابة قد قل شأنه عند المسلمين اليوم ، مع أهميته وفاعليته ، وقدرته على إحداث أثق الروابط بين الكاتب ، ومن يكتب إليه .

ودليلنا على ذلك طرح عدد من الأسئلة تؤكد الإجابة عليها صدق ما ادعيناه من أن الرسالة قد أهملت فينا وقل شأنها ... هذه الأسئلة هى :

- ١ — مَنْ من المسلمين اليوم ، يكتب رسالة لأحد ، يدعو فيها إلى الدخول فى الإسلام ؟ إن كان من غير المسلمين ؟
- ٢ — مَنْ منا يكتب رسالة لصديق أو زميل ، يدعو فيها إلى الخير ، وإلى الالتزام بالإسلام وأخلاقه ، وإلى التعاون معه فى هذه السبيل ؟
- ٣ — مَنْ يكتب رسالة إلى معاند أو مكابر ، يحاول أن يجادله عبر الرسالة بالتى هى أحسن ، لينبهه إلى الحق والصواب ؟
- ٤ — مَنْ منا — وبخاصة العلماء بالشرعية — يكتب رسالة لواحد من الذين يعملون على تشويه الإسلام ، ومنهجه فى الحياة ، ورجاله ومصلحيه ، يحاول أن يقنعهم بالخطأ الذى هم عليه ، والصواب الذى يجب أن يذهبوا إليه ؟
- ٥ — مَنْ تلك الدولة المسلمة اليوم التى تكتب لغيرها من الدول غير المسلمة تدعوها فى هذه الرسالة إلى الدخول فى الإسلام بعد أن تعرض عليها الإسلام عرضاً جيداً ؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة معروفة وتدل على أن شأن الرسالة بيننا قد قل وعملها قد تراجع سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول والحكومات .

مع أن كل ذلك واجب ؛ لأن منطق النبوة « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ، خير لك من حمر النعم » (١) هو المنطق الذى يجب أن يستمر ، فهو الأصوب ، والأأنفع ، والأوجب على المسلمين فى كل زمان ومكان .

وإن من الإنصاف للحق أن نقول — بعد أن رأينا بأعيننا — إن بعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين كانوا يكتبون رسائل من هذا النوع — رأينا بعضها عند من أرسلت إليهم — بدعوتهم إلى الخير والهدى والاستقامة على دين الله (٢) .

ثانياً : تاريخها :

ولنا فى رسول الله ﷺ ، فى هذا الأمر أسوة ، فقد كان يأمر كتابه ، بكتابة الرسائل : إلى الملوك ، والرؤساء ، وشيوخ القبائل ، يدعوهم فيها إلى الإسلام ، وكثير منهم قد استجاب لهذه الرسائل النبوية الكريمة ، ودخل فى الإسلام فأنقذه الله من النار .

ولقد أرسل رسول الله ﷺ ، رسائله إلى العالم كله فى وقته وزمنه ، مما أمكن الاتصال به داعياً إلى الله ، وطالباً الدخول فى الإسلام ، وترك ما سواه .

وقد بلغت كتبه ، ورسائله أكثر من خمسين رسالة — كما عدتها كتب السيرة والتاريخ الإسلامى — نذكر منها على سبيل المثال :

- ١ — كتابه إلى قيصر ملك الروم .
- ٢ — كتابه إلى كسرى ملك الفرس .
- ٣ — كتابه إلى المقوقس عظيم القبط فى مصر .
- ٤ — كتابه إلى النجاشى ملك الحبشة .
- ٥ — كتابه إلى الحرث بن أبى شمر الغنسانى .
- ٦ — كتابه إلى هوزة بن على الحنفى .
- ٧ — كتابه لأسقف بن الحرث بن كعب .
- ٨ — كتابه إلى أساقفة نجران .
- ٩ — كتابه إلى المنذر بن ساوى .

(١) النووى : رياض الصالحين : ٤٨٦ والحديث متفق عليه .

(٢) من هؤلاء الكاتبين لتلك الرسائل : الحاج عباس حسن السيسى . فإن له فيها باعاً طويلاً نسأل الله أن يأجره على ذلك .

- ١٠ — كتابه إلى أهل هجر .
- ١١ — كتابه إلى أقيال حضرموت .
- ١٢ — كتابه لأهل نجران .
- ١٣ — كتابه لأهل حرب وإذرح .
- ١٤ — كتابه لأهل وقف .
- ١٥ — كتابه إلى يوحنا بن روبة .
- ١٦ — كتابه إلى سرة أهل أيلة .

وقد أحصينا هذه الكتب والرسائل في كتابنا : عالمية الدعوة الإسلامية (١) .

ثالثاً : نماذج منها :

ومن تمام الفائدة أن نذكر أمموذجاً أو أكثر من رسائله ﷺ ، ليعلم الدعاة إلى الله ، علم اليقين أن الرسالة من أهم وسائل الدعوة إلى الله .

١ — رسالته ﷺ إلى هرقل عظيم الروم : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله ، إلى هرقل عظيم الروم .

سلام على من اتبع الهدى .

أما بعد : فإنني أدعوك ، بدعاية الإسلام ؛ أسلم تسلم ، يؤتلك الله أجرك مرتين ، فإن توليت ، فإنما عليك إثم الأريسيين . ﴿ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (٢) .

٢ — رسالته ﷺ إلى كسرى ملك الفرس : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس . سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله .

أدعوك بدعاية الله ، فإنني أنا رسول الله إلى الناس كافة ، لأنذر من كان حياً ، ويحق القول على الكافرين .

(١) للمؤلف : عالمية الدعوة الإسلامية ط ٣ دار عكاظ — السعودية .

(٢) السابق : الجزء الثاني ص ٤٦٩ وما بعدها .

أسلم تسلم ، فإن آيت ، فعليك إثم المجوس » (١) .

٣ — رسالته ﷺ إلى المقوقس عظيم القبط بمصر .

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط .

سلام على من اتبع الهدى .

أما بعد : فإنني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم القبط ﷻ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ﴿٢﴾

وقد كان كثير من علماء المسلمين ، والدعاة إلى الله ، يرسلون الرسائل إلى بعض الحكام والمسؤولين ، يدعونهم فيها إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

ومن المشهور في هذا المجال :

١ — رسالة الأوزاعي إلى أحد عمال بني العباس على الشام ، في حقوق أهل الذمة التي أوجبها لهم الإسلام .

٢ — رسائل الإمام ابن تيمية وهي كثيرة .

٣ — رسائل الإمام البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين بمصر عام ١٩٢٨ م وهي كثيرة نذكر منها :

أ — دعوتنا .

ب — إلى أي شيء ندعو الناس .

ج — نحو النور .

د — إلى الشباب .

ه — دعوتنا في طور جديد .

و — الإخوان المسلمون تحت راية القرآن .

ز — بين الأمس واليوم .

ح — مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي ، وقد اشتملت هذه الرسالة على

موضوعين هامين هما :

— نظام الحكم في الإسلام .

(٢) السابق : ٢ / ٤٧٣ .

(١) السابق : ٢ / ٤٧١ .

— النظام الاقتصادى .

وكل تلك الرسائل عامة ، وجهها إلى الشباب ، وإلى الحكومات ، وإلى عموم الناس ؛ ومنهم الإخوان المسلمون .

وهناك رسائل خص بها الإخوان دون سواهم ، وهى رسائل جامعة مثل :

أ — رسالة المؤتمر الخامس .

ب — رسالة المؤتمر السادس .

ج — رسالة الجهاد .

د — رسالة الأسر .

هـ — رسالة التعاليم .

وهناك — كما أشرنا من قبل — عدد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين ، مارسوا كتابة الرسائل العامة والشخصية ؛ انطلاقاً من أن جماعة الإخوان المسلمين ، جماعة سلفية تقتدى بما كان عليه السلف الصالح فى هذا المجال ، مؤمنين بأهمية هذه الرسائل ، وجدواها كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله (١) .

ولابد لى أنؤكد أن حاجة العالم اليوم ، ملححة إلى أن يعود فن الرسالة إلى ماكان عليه فى عهد النبوة ، وعهد السلف الصالح ، بعرض الإسلام على غير المسلمين ، وعرض الخير وإلهدى والاستقامة على من ينقصهم ذلك من المسلمين ، فإن ذلك عمل يرضى الله تبارك وتعالى ، ويوثق الروابط بين المسلمين .

وهذا يصبح هذا اللون من الجهاد بالكلمة واللسان والرسالة ، قد سد الثغرة التى يجب أن يسدها فى مجال العمل الإسلامى والدعوة إلى الله .

(١) أوجه دعوة إلى كل من كانت لديه رسالة من هذه الرسائل جاءت من أحد أفراد الجماعة أن يرسلها إلى على العنوان التالى : ١٠ ش نجيب بسيونى النزهة — مصر الجديدة — القاهرة لإعداد كتاب حولها كحركة اهتمام بهذه الوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله .

النوع السادس : المقالة

وهى فن من فنون القول كالرسالة وغيرها ، ولون من ألوان الجهاد بالكلمة واللسان .
وهى وسيلة جيدة ، لعرض الفكرة والمشاعر فى موضوع من الموضوعات الهامة ،
بأسلوب متقبل جذاب .
وقد كان لأسلافنا فى هذا المجال نصيب جيد ، نسأل الله أن يجزيهم عنه خير الجزاء .

أولاً : مكائنها :

وفى عصرنا هذا - وبعد انتشار الصحافة فى مستهل القرن العشرين الميلادى ، الرابع عشر الهجرى - أخذت المقالات الصحفية مكاناً بارزاً فى التوجيه والإقناع ، وأخذت هذه المقالات تعالج كثيراً من الموضوعات التى تحتاج إلى علاج .
وتنوعت المقالات ما بين مقالات اجتماعية وسياسية واقتصادية ، وتربوية ، وفكرية ،
وعلمية ، فضلاً عن الموضوعات الدينية البحتة ، التى تمثل بحوثاً ودراسات منهجية فى كثير مما يتصل بالدين .

ولقد أدت المقالة فى هذا العصر أخطر الوظائف وأجلها ، واستخدمها المصلحون والكتاب والدعاة وسيلة هامة من وسائل التأثير فى الناس ، وبخاصة عندما تكتب فى صحيفة يومية ، وتأخذ شكل عمود ثابت المكان ، أو ثابت العنوان ، حتى الأسبوعية من هذه المقالات ، أدى دوراً كبيراً فى الفكر والثقافة والتغيير .

وإذا كانت المقالة إحدى وسائل الجهاد بالكلمة واللسان ، فإن الصحافة اليومية ، والأسبوعية ، والشهرية ، بل الدورية ، جعلت للمقالة ، أكبر الشأن وأجل الأثر .

ثانياً : أبرز كتابها الإسلاميين :

ولقد تبارى كبار الكتاب الإسلاميين فى هذه المقالات ، يكتبون فيها عن موضوعات لها صلة وثيقة بالعمل الإسلامى ، فى مختلف مجالاته التربوية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها ، فأثروا الحركة الفكرية ، وعززوا الانتماء لهذا الدين ، وشجعوا على الالتزام بأخلاقه وآدابه ، ما يشك فى ذلك ، أحد من أهل الإنصاف .

وإن كتابة المقالة الإسلامية الهادفة الداعية إلى صالح الإسلام والمسلمين المبصرة

للمسلمين بكل ما يهتمهم في الدين والدنيا ... إن هذه المقالات ذاعت وانتشرت في عصرنا هذا على يد أعلامها من رجال الإصلاح الإسلامى أمثال :

- ١ — الشيخ جمال الدين الأفغانى
- ٢ — والشيخ محمد عبده .
- ٣ — والشيخ عبد الرحمن الكواكبي .
- ٤ — والشيخ محمد رشيد رضا .
- ٥ — والمرحوم مصطفى صادق الرافعى .
- ٦ — والشيخ حسن البنا .
- ٧ — والأستاذ حسن الهضيبى .
- ٨ — والشيخ أبى الأعلى المودودى .
- ٩ — والأستاذ أحمد أنس الحجاجى .
- ١٠ — والشيخ سيد قطب .
- ١١ — والمرحوم عبد القادر عودة .
- ١٢ — والمرحوم صالح ع شماوى .
- ١٣ — والمرحوم عمر التلمسانى .
- ١٤ — والمرحوم عبد الحكيم عابدين .
- ١٥ — والمرحوم أحمد حسن الباقورى . وغيرهم كثير .

هؤلاء من الراجلين الذين أفضوا إلى رهم بما قدموا ، ونشهد أنهم قدموا الكثير ، ونسأل الله لهم خير الجزاء .

ومن الذين لا يزالون يعانون حياة الدعوة الإسلامية :

- ١ — الشيخ محمد الغزالى .
- ٢ — والشيخ سيد سابق .
- ٣ — والشيخ عبد المعز عبد الستار .
- ٤ — والشيخ عبد المنعم تليلى .
- ٥ — والشيخ زكريا الزوكة .
- ٦ — والدكتور عبد العزيز كامل .

- ٧ — والأستاذ أحمد عبد العزيز جلال .
 ٨ — والشيخ أبو الحسن الندوى .
 ٩ — والأستاذ محمد ليبب البوهى .
 ١٠ — والأستاذ أنور الجندى .
 ١١ — والأستاذ محمد فتحى عثمان .
 وغيرهم مما لا نتمدد حصرهم ، فهم كثير وعلى مستوى العالم الإسلامى كله .

ثالثاً : جهود جماعة الإخوان المسلمين فيها :

ولقد أخذ المصلحون من بعد جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ، يهرعون إلى فن المقالة ، والصحف اليومية والمجلات ، يعبرون فيها عن آرائهم فى الإصلاح ، وفى القضايا الإسلامية العامة ، ينجحون فى ذلك حيناً ، وتستطيع قوى الشر والبغى ، وتحدى العمل الإسلامى ، أن تسكتهم حيناً آخر ، حتى كانت جماعة الإخوان المسلمين ، فكان لها فى مجال الصحافة والمقالات شأن يذكر ، فمنذ البدايات ، وبعد صدور القانون الأساسى للجماعة ، واللائحة الداخلية لها صدرت المقالات والرسائل والصحف والمجلات التالية :

- ١ — رسالة المرشد العام الأولى فى ٥ من شهر رمضان ١٣٤٩ هـ — ٢ / ١٤ / ١٩٣١ م .
- ٢ — ثم رسالة المرشد الثانية فى ٥ من شهر رمضان ١٣٥١ هـ — ١٩ / ١٢ / ١٩٣٢ م .
- ٣ — مجلة « الإخوان المسلمون » فى إصدارها الأول (وسميت جريدة) ، وصدر العدد الأول منها فى ٢٢ من شهر صفر الخير ١٣٥٢ هـ — ٢٤ / ٦ / ١٩٣٣ م . وظلت تصدر حتى ١٢ من شهر رمضان ١٣٥٧ هـ — ٤ / ١١ / ١٩٣٨ م .
- ٤ — جريدة النذير ، وقد صدر عددها الأول فى ٢٩ من شهر ربيع الأول ١٣٥٧ هـ — مايو ١٩٣٨ م .
- ٥ — جريدة الخلود ، وقد صدر العدد الأول منها فى ٢٤ من شهر شوال ١٣٥٧ هـ — ١٦ / ١٢ / ١٩٣٨ م .
- ٦ — مجلة المنار — وكانت للسيد محمد رشيد رضا — ثم أوكل الورثة إدارتها إلى المرحوم الإمام حسن البنا وصدر عددها الأول بإشراف الإمام البنا فى غرة جمادى الآخرة ١٣٥٨ هـ — ١٨ / ٧ / ١٩٣٩ .
- ٧ — مجلة « الإخوان المسلمون » الأسبوعية فى إصدارها الثانى فى ١٧ من شهر شعبان ١٣٦١ هـ — ٢٩ / ٨ / ١٩٤٢ ، وآخر عدد صدر منها فى ٢٦ من شهر المحرم

١٣٦٨ هـ — ٢٧ / ١١ / ١٩٤٨ م .

٨ — جريدة « الإخوان المسلمون » اليومية ، وقد صدر العدد الأول منها في ٣ من جمادى الآخرة ١٣٦٥ هـ — ٥ / ٥ / ١٩٤٦ م ، وكان صدور آخر عدد منها في ٢ من شهر صفر الخير ١٣٦٨ هـ — ٣ / ١٢ / ١٩٤٨ م .

٩ — جريدة الكشكول الجديد ، وقد صدرت في ٩ من شهر صفر الخير ١٣٦٧ هـ — ٢٢ / ١٢ / ١٩٤٨ م .

١٠ — الشهاب وقد صدرت في شهر المحرم ١٣٦٧ هـ — نوفمبر ١٩٤٧ م . وصدر العدد الخامس والآخر في جمادى الأولى ١٣٦٧ هـ — مارس ١٩٤٨ م .

كما كان للجماعة نشاط في مجال الصحافة غير ذلك ، فأصدرت عدداً من الصحف ، عقب صدور قرار حل الجماعة ١٩٤٨ م وكانت هذه الصحف هي :

١ — مجلة المباحث القضائية — وكانت مستأجرة — وقد صدر العدد الأول منها في ١٣ من شهر شعبان ١٣٦٩ هـ — ٣٠ / ٥ / ١٩٥٠ م .

كما صدر العدد الأخير منها في ١٥ من ربيع الآخر ١٣٧٠ هـ — ٢٣ / ١ / ١٩٥١ م .
٢ — مجلة الدعوة في إصدارها الأول ، حيث صدر العدد الأول في ٢٢ من شهر ربيع الآخر ١٣٧٠ هـ — ٣٠ / ١ / ١٩٥١ م .

٣ — مجلة « الإخوان المسلمون » في إصدارها الثالث ، وقد صدر العدد الأول منها في ١٧ من شهر رمضان ١٣٧٣ هـ — ٢٠ / ٥ / ١٩٥٤ م ورأس تحريرها المرحوم سيد قطب ، وصدر العدد الأخير منها في ٦ من شهر ذى الحجة ١٣٧٣ هـ — ٥ / ٨ / ١٩٥٤ م .

٤ — مجلة الدعوة في إصدارها الثاني ، وقد صدر العدد الأول منها في شهر رجب ١٣٩٦ هـ — يوليو ١٩٧٦ م ، كما صدر العدد الأخير منها في ذى القعدة ١٤٠١ هـ — سبتمبر ١٩٨١ م ثم أغلقت في مصر فهاجرت إلى الخارج .

٥ — مجلة الدعوة في إصدارها الثالث « بالخارج » ويصدرها « المركز الثقافي الإسلامي بالتمسا » وقد صدر العدد الأول منها في محرم ١٤٠٢ هـ — نوفمبر ١٩٨١ م . ولا تزال تصدر فيما نعلم حتى الآن (١) .

(١) انظر : وسائل الإعلام المطبوعة في دعوة الإخوان المسلمين . محمد فتحي شعير .

٦ — مجلة لواء الإسلام وهي تصدر الآن في مصر وقد رأس تحريرها المرحوم جابر رزق .
هذه الصحف والمجلات ، حفلت بالمقالات التي تعالج كثيراً من المسائل والقضايا
الإسلامية ، ويمكن أن تسمى بحق صحافة إسلامية ، ملتزمة بالإسلام في كل مجال من
مجالاتها ، حتى في مجال الإعلان .

وقد استطاعت المقالة في هذه الصحف والمجلات أن تعبر بصدق — في حدود ما أتيح
لكتابها — عن هموم العالم الإسلامي بين التيارات المعادية ، كما استطاعت في حدود ما أتيح
لها كذلك أن تتحدث عن آمال العالم الإسلامي في المستقبل القريب والمستقبل البعيد .
وإنما عُدَّت هذه الصحافة ملتزمة بالإسلام ؛ لأنها لم تخلط بين الدعوة للإسلام وأى
شئ آخر في صحفها ، فليس فيها — بعد البحث والتتقيب — شئ يؤخذ عليها
إسلامياً ، لا من حيث المحتوى والموضوعات ، ولا من حيث نشر أى شئ يعاب على
المسلم أن ينشره ، أو يطلع عليه ، ولا من حيث الإعلان ؛ فقد أوصدت بابها تماماً أمام
هذه الأمور ، حتى الإعلانات التي تمثل مورداً هاماً للصحف ، التزمت فيها بقبول ما
لا يخل نشره بأداب الإسلام وأخلاقياته .

فهى وإن خسرت بنبد الإعلانات الأخرى أموالاً ، إلا أنها رحت عند الله أن لا تعين
على باطل ، وكسبت رجالاً مؤمنين من الذين لا يحبون أن تقع أعينهم على شئ مما حرم الله
تعالى .

إن الصحافة التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين في مصر على مدى عشرين عاماً ،
قبل أن يصدر قرار حلها في ١٩٤٨ م في صحفها ومجلاتا ، تسمى عند المنصفين من
الدارسين والمحللين والباحثين ، صحافة إسلامية ملتزمة ، بكل ما تدل عليه كلمة الالتزام
من معنى .

وإن الصحافة التي أصدرتها الجماعة بعد قرار الحل ١٩٤٨ م ، وحتى الآن — على
مدى أربعين سنة الآن — صحافة إسلامية ملتزمة كتلك ، في نظر أى باحث منصف من
الناس .

وإن هذا وذاك كَرَصِيدٌ هائل في الصحافة الإسلامية ، وهي مراجع ووثائق وأوراق هامة
لكل من يريد أن يؤرخ في هذه الحقبة — ستين عاماً — للصحافة الإسلامية في هذا

العصر الذى نعيشه .

رابعاً : الصحافة الإسلامية خارج مصر :

ولقد جذبنا الحديث عن الصحافة فى مصر ، عن الحديث عن صحف إسلامية فى بلاد أخرى غير مصر ، وهى بفضل الله كثيرة وملتزمة كذلك ، ولولا أن يتسع بنا الحديث ، ونحن بصدد الحديث عن المقال كوسيلة للجهاد فى سبيل الله بالكلمة واللسان — لسردنا أسماء هذه الصحف والمجلات ولتحدثنا عن المقالات والكتاب ، ولكن لذلك جهد آخر ، وكتاب آخر غير هذا الكتاب نسأل الله العون على الكتابة فيه .

إنه على أثر مصادرة نشاط جماعة « الإخوان المسلمين » فى مصر عام ١٩٤٨ م ، ظهرت صحف ومجلات ملتزمة بالإسلام فى كثير من بلدان المسلمين فى الشرق والغرب ، حملت عبء الدعوة إلى الله ، والتزمت الخط الإسلامى فيما تكتب ، وتعلن ، وحررها فى بعض الأحيان ، بعض الإخوان المسلمين فى تلك الأقطار ، وأحياناً حررها سواهم من صالحى المسلمين .

وإن هذه الصحف والمجلات ، كان بعضها بالغ التأثير فى استقطاب بعض الناس إلى الحق والهدى ، والسير فى طريق الدعوة إلى الله .

وإن بعضها نجح نجاحاً جيداً فى طرح عديد من القضايا والمسائل التى تهم العالم الإسلامى كله ، فيما يتصل بالسياسة ، والاجتماع ، والاقتصاد ، والفكر والغزو الفكرى ، والتربية والإعلام وغيرها .

وإن جميع تلك الصحف والمجلات ، التى حافظت على الطابع الإسلامى ، والالتزام بخلق الإسلام وأدبه ، قد أحدثت وعياً وإدراكاً لأبعاد القضايا الإسلامية ، ما كان ليحدث لولا جهاد هذه الصحف والمجلات ، وإصرارها على الالتزام بالإسلام وخلقها وأدبه .

وإن الموضوعية والحياد وإيثار الحق — ونرجو أن نكون أهلاً لذلك — لتستدعينا أن نقول : بعد البحث والتأمل والتجول فى كثير من بلدان العالم الإسلامى ، بل معظمه ، بل فى كثير من بلدان العالم التى فيها تجمعات للمسلمين فى أوروبا وأمريكا — أن نقول ونؤكد بالمشاهدة مانقول :

إن هذه الصحافة التى سمينها إسلامية فى مصر على أيدي جماعة الإخوان المسلمين ، وفى غير مصر على أيدي بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان فى بلادهم ، أو غيرهم من

الصالحين الملتزمين بالإسلام ، إن ذلك قد أسهم إسهاماً حقيقياً — ودون أدنى ريب — في إيجاد صحوة إسلامية يشهد لها ، ويشهد عليها العالم كله اليوم في العالم الإسلامي وفي كثير من بلدان الغرب .

وإن هذه الصحف والمجلات ، قد كسبت من الأنصار والمؤيدين عدداً كبيراً ، يظهر أثره في موجات المد الإسلامي الصاعدة هنا وهناك والمشاهدة في الشباب من البنين والبنات على السواء .

كما أن الموضوعية والحياد تستوجب علينا — كذلك — أن نقول : إن إمكانيات العمل الصحفي في تلك الصحافة الإسلامية ، لم تكن على مستوى الصحف والمجلات التي لا تلتزم بخط الإسلام . بل كانت أقل ، هذه حقيقة لا بد من الاعتراف بها ، ولكن أسباب هذا القصور معروفة ، فالصحافة الإسلامية لا تلقى دعماً من حكومة من الحكومات ، ولا تروج لديها الإعلانات للشروط التي تضعها ، وبالتالي فإن الصحافة الإسلامية لم تستطع بعد أن تسد الفراغ الثقافي والإعلامي في العالم الإسلامي .

وشيء آخر لا بد من ذكره — إنصافاً وإحقاقاً للحق — إن حجم التوزيع في هذه الصحافة الإسلامية في معظم البلدان التي تصدر فيها ، غير كاف لتغطية احتياجات القراء من المسلمين ، لنفس الظروف التي أشرنا إليها آنفاً ، وهي قلة الموارد المالية ، وعفة هذه الصحف عن قبول معونات — تكون في أغلب الأحيان مشروطة — لكنها على الرغم من كل ذلك ، تظل ممثلة للخير في القليل الدائم بفضل الله تعالى .

وبعد : فإن المقالات الإسلامية التي تنشر في هذه الصحف والمجلات في مختلف بلدان العالم الإسلامي ، والتي يحرص كتابها على إسلاميتها منهجاً واختياراً ، هي من الجهاد بالكلمة واللسان في سبيل الدعوة إلى الله تعالى .

وإني أوجه الدعوة من هنا إلى كل العلماء والباحثين من المسلمين ، أن يمدوا هذه الصحف والمجلات بما يساندها ويشد من عزمها ، ويمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها ، وهي جهاد في سبيل الله بالكلمة واللسان والإعلام .

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

النوع السابع : الكتاب

وهو وسيلة هامة من وسائل الدعوة إلى الله ، كما أنه نوع من الجهاد بالكلمة واللسان ، له أثره البارز في الإقناع بالإسلام ، ديناً ودولة ، وعقيدة وشريعة .

ولقد زحرت المكتبة الإسلامية بألوف الكتب التي تعالج قضايا إسلامية عامة ، وتلك التي تعرض الإسلام عرضاً جيداً على القراء ، وقد كان ذلك شأن الكتاب من يوم عرف في عالمنا الإسلامى يوم كان الكتاب مخطوطاً ، تتناقله أقالم النساخ ويقبل عليه كثير من الحكام والأمراء ، حتى يدفعوا في ثمنه وزنه ذهباً في بعض الأحيان .

أولاً : أهمية الكتاب وتشمل أموراً :

أما الآن وبعد عصر الطباعة ، فإن الكتاب أصبح أوسع انتشاراً ، وأيسر عملاً من ذى قبل ، ولكن وظيفة الكتاب بناء على ذلك ازدادت صعوبة ، ومهمته تأليفاً وطباعةً ونشراً وتوزيعاً ، أصبحت أكثر دلالة على التحضر ومواكبة المتغيرات .

إن العصر الذى نعيشه الآن ، نهاية العقد الأول من القرن الخامس عشر الهجرى ، أضاف إلى الكتاب أعباء جديدة ، وحمله مسئوليات جسيمة ، في مواجهة التحدى الموجه للأمة الإسلامية ، في كل قطر من أقطارها .

إن هذا العصر قد تميز ، بأن أعداء الإسلام فيه قد بالغوا في كيدهم للإسلام والمسلمين ، وضغوطهم ، بل حروبهم .

إنهم يحتلون بعض البلدان الإسلامية احتلالاً كاملاً في صورة عسكرية صارخة — كما هو الشأن في احتلال إسرائيل لفلسطين المسلمة — أو يخضعون بعض بلدانه لأنواع أخرى من الاحتلال عانينا منها عدداً من العقود — في القرن الرابع عشر الهجرى — كالوصاية والحماية والانتداب ، أو يخضعون كثيراً من بلدانه للتبعية العسكرية ^(١) والاقتصادية والتربوية والثقافية والفكرية ، أو للتبعية لهم في أنظمة الحكم والقوانين .

وإن النتيجة التى يستطيع أن يصل إليها كل مشاهد ، أنه لا توجد الآن دولة إسلامية واحدة في العالم الإسلامى كله ، خارجة عن هذا الإطار من التبعية ، لأعداء الإسلام من غرب وشرق ، إلا إذا كان للمكابرة مكان بارز في دعاوى بعض السذج والغافلين .

(١) مثل الاضطرار إلى شراء أسلحة من بلد معين دون سواه .

هذا العصر بكل تلك القوى المعادية للإسلام ، ونجد فيه المسلمون أنفسهم أمام سيل جارف من التحدى للإسلام والمسلمين ، هذا التحدى إنما يعيننا منه هنا ، تلك التهم والمفتريات التي ألصقت بالإسلام والمسلمين (١) .

هذا العصر وفيه كثير من الحكومات المسلمة ، التي ترفض أن يتحاكم الناس إلى منهج ربهم ونظامه مؤثرة على ذلك أن تكون تابعة لمنهج ونظم وافدة من أعداء الإسلام والمسلمين ، ولديها إصرار أو ما يشبه الإصرار على ذلك .

وهؤلاء الناس الذين تعلموا في مدارس العالم الإسلامي وجامعاته ، وهي مدارس وجامعات ، لم تستق قيمها ومبادئها وفلسفتها التربوية ، ولا مناهجها ولا مقرراتها الدراسية ، من الإسلام ومنهج في الحياة ، هؤلاء الناس ، وهم كثير ، ومنهم من يحمل درجات علمية عليا ظاهرة جديرة بالاهتمام ، وبخاصة أنهم دائماً يحملون وزر إقصاء الشريعة عن أنظمة الحكم ، ويررون الاستعانة بالأنظمة والقوانين الغربية عن الإسلام المعادية له .

وهؤلاء الذين بيدهم مقاليد الفكر والثقافة والتأليف والطبع والنشر ، وكيف يوجهون الأمور في هذه المجالات نحو ما يعود على المسلمين بأبلغ الضرر ، إذ يسلبونهم من دينهم وفكره وثقافته ، وهم كذلك كثيرون .

كل هؤلاء بحاجة ماسة وضروية ، إلى أن يعودوا إلى الكتب الجادة ، التي تبحث بموضوعية لتقنعهم بالحق الذي لا حق سواه ، وهو أن المسلمين في العالم الإسلامي لن يعيشوا في أمن وأمان ، إلا إذا حكموا وحوكموا أمام منهج الله ونظامه .

إن الكتاب جهد علمي هادئ مستأن ، له — أكثر من سواه — قدرة على الإقناع بحقيقة ذات أهمية عظمى ، هي أن الحلول الحقيقية للمشكلات التي يعاني منها المسلمون في أى بلد من بلادهم ، إنما هي كامنة في تصور الإسلام لها وتصوره لحلها .

ولا نقول : إن المكتبة الإسلامية خالية تماما من هذه الكتب ، ولكن نقول بأن ما فيها يعاب عليه مايلي :

١ — قلة الموجود بالنسبة للاحتياج .

٢ — عدم تنوعه ؛ إذ الأصل أن يعالج كل قضية أو مسألة .

(١) للتوسع : انظر كتابنا : الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام .

- ٣ — نزوع بعضه إلى إثارة العواطف دون تقديم الأدلة والبراهين والوثائق على مايجتويه .
٤ — قلة منافذ التوزيع مع ضعف مؤسسات النشر .

ثانيا : احتياجات الكتاب :

وعلى الرغم من ذلك كله فإن الكتاب ، يظل أكثر قدرة على التشخيص . وأكثر قدرة على الإقناع بسوق الحجج والبراهين من الصحيفة أو المجلة .

إن الكتاب الإسلامى اليوم — لكى يؤدي وظيفته — بحاجة إلى تطوير ، ابتداء من تأليفه إلى توزيعه ، والذي أتصوره فى مجال تطويره مايلى :
١ — أن يعكف على تأليفه مجموعة من العلماء لا عالم واحد ؛ لأن الجهد الجمعى فى العلم والبحث ، أيسر وأجدى أن يصل إلى اللباب .

وأعنى بالجهد الجمعى أن كل موضوع من موضوعات الكتاب ، يشترك أكثر من متخصص فى تأليفه ، ويتم مراجعة ومحاورة لكل موضوع قبل اعتباره قد فرغ من تأليفه ، لا أن يقسم الكتاب موضوعات ، على عدد من العلماء ، يستقل كل واحد منهم بموضوع .

٢ — أن تكون هناك أولويات فى تأليف الكتاب الإسلامى ؛ بمعنى أن يحدث ترتيب ما ، وعلى سبيل المثال :

بماذا ينبغى أن نبدأ ؟

ماخريطة الاحتياجات ؟

وكيف توزع هذه الخريطة على العالم الإسلامى ؟

ما هى مؤسسات النشر التى يعتمد عليها ؟

وما هى مؤسسات التوزيع ؟

وكم عدد اللغات — غير العربية — التى يتحدث بها المسلمون ، والتى يجب أن يؤلف لهم بها ؟

مامدى الحاجة إلى تأليف كتب بالإنجليزية ؛ على اعتبار أنها من أوسع اللغات انتشارا ، وأن عددا كبيرا من المسلمين لا يحسنون سواها ؟

كل تلك أسئلة واردة يجب التفكير العميق في الإجابة عليها ، إذا أردنا للكتاب الإسلامي أن يؤدي عملا في مجال الجهاد في سبيل الله بالكلمة واللسان .

أما أن تترك الأمور هكذا ، يكتب من شاء ، ماشاء ، لمن يشاء ، دون تخطيط ، أو تنسيق ، فضلا عن التعاون والتآزر ، فإن الكتاب ستظل فائدته محدودة من جانب ، ويظل القارئ المسلم يقرأ ما يريد المؤلف لا ما يريده هو .

ثالثا : متطلبات العصر في الكتاب :

لا بد من مراعاة متطلبات العصر والبيئة ، التي يؤلف لها الكتاب ، فعلى الرغم من أن الكتاب الإسلامي في محتواه ، يشد اهتمام أى قارئ مسلم في أى بيئة — بدليل انجذابنا نحن أبناء هذا العصر إلى كتب إسلامية ، ألفت في عصور وبيئات بعيدة عنا جدا في الزمان والمكان — إلا أن مراعاة مقتضيات العصر والبيئة تخدم القارئ أولا ، ثم تخدم قضية العمل الإسلامي كله من وراء ذلك ، ولأن هذا هو الأسلوب الأمثل والأرشد .

العمل الإسلامي بحاجة إلى مزيد من البحث العلمى المنهجى ؛ ليتعرف المسلمون على موجباته وضرورته من ناحية ، وعلى أبعاده وطبيعته من ناحية ثانية ، وعلى أهدافه ووسائله من ناحية ثالثة .

وما لم نطرح هذه القضايا في كتاب ففى أى مطبوعة تطرح ؟ فى صحيفة أو مجلة ؟ إن الصحف والمجلات لا يتسع صدرها لهذه البحوث المنهجية المكثفة لا من حيث حجمها ولا من حيث ظروف قراءتها .

رابعا : مصادر تمويل الكتاب ونشره وتوزيعه :

إن الكتاب الإسلامى فى أى بلد من بلاد المسلمين ، لا يزال يمول بمجهود فردى فى الغالب ، وإن المجهود الفردى لا يستطيع بحال ، أن يفى أو يواكب الاحتياجات الضخمة للكتاب ، فضلا عن أن يسبقها ويتجاوزها .

ولندع جانبا قضية استيلاء بعض حكومات الظلم والطغيان على مؤسسات إسلامية للكتاب ، فإن ذلك بكاء على لبن قد سكب واختلط بالتراب ، وإنما على المسلمين اليوم فى كل بلد من بلدان العالم الإسلامى أن يفكروا ، ويستوعبوا هذه الحقيقة التالية :

« إن احتياجات العمل الإسلامى — فى كل بلد — الذى يستهدف تطبيق شريعة

الله ونظامه على عباده ؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل — إن هذا العمل يحتاج تماما إلى الكتاب الجيد ، وفق ماأشرنا إليه آنفا ، وإن احتياجه للكتاب لا يقل أبدا عن حاجته إلى الطاقات البشرية نفسها ، وإن هذا الكتاب ليحتاج إلى تمويل قوى قادر على نشر الكتاب ، في أحسن صورة ، وعلى توزيعه ، في أوسع منافذ ... تلك حقيقة لا تقبل إنكارا .

فهل يستمع إلى ذلك أهل الخير واليسار من المسلمين الراغبين في أن يقدموا لأمتهم الإسلامية عملا جليلا ، يكون جزاؤه الأوفى عند الله ، ولن يخلو من جزاء مادي ؛ لأنه عمل في مجال استثماري ؟

هل يستمع إلى ذلك بعض المسلمين الصالحين الطيبين — فيما نعلم — الذين يستثمرون أموالهم في الغرب في أوروبا وأمريكا هل يستمعون هل يستمعون ؟

إن من آتاه الله مالا ، وكان مستطيعا أن ينفق منه على الكتاب الإسلامي ، فهو يقوم بسد ثغرة لدى المسلمين ، تحتسب له عند الله سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وأى سلامة للقلب بإذن الله أفضل من توجيه المال لخدمة الإسلام والمسلمين في هذا المجال ؟

ألا هل بلغت اللهم فاشهد .

وكذلك الأمر فيما يتصل بمنافذ توزيع الكتاب الإسلامي ، لا بد للكتاب الإسلامي من منافذ توزيع أمينة وجيدة ؛ لأن الكتاب الإسلامي ، يحارب في منافذ التوزيع في كثير من بلاد المسلمين ، فضلا عن البلاد الأخرى ، بحيث ييذل أعداء الإسلام والعمل الإسلامي — من المسلمين أحيانا ومن غير المسلمين كثيرا — جهوداً هائلة ، في سبيل تعويق الكتاب الإسلامي — عن أن يصل إلى طالبيه .

فلا بد من بحث عن منافذ توزيع ، تضمن وصول الكتاب الإسلامي في أى مكان في العالم كله ، لا العالم الإسلامي وحده إلى الراغبين فيه ، وما ذلك بعسير ولا بعيد المنال ، لو صحت النية ، وصدقت العزيمة ، وكان إرضاء الله والتقرب إليه بهذا العمل الجليل ، هو الغاية والهدف .

خامساً : إسهام العلماء في الكتاب الإسلامي :

لقد أصبح ضروريا أن يخف إلى الإسهام في تأليف الكتاب الإسلامي كل عالم من

المسلمين أيا كان تخصصه إذا وجد في نفسه القدرة والكفاءة ، وأن يكون هؤلاء العلماء جماعة ، أو رابطة ، وأن تبدأ هذه الجماعة بعقد ندوة لمناقشة أمر الكتاب الإسلامى ، وأن ينسقوا جهودهم ، وفق ما تنتهى إليه المحاورات والمشاورات فى الندوة ، وأن يضعوا خطة متكاملة لهذا العمل الجليل .

إن ذلك من واجبات الساعة لا من واجبات العصر !!!

وقد يقال : إن بعض دور النشر الفردية ، تقوم بعبء مشكور فى هذا المجال ، ولكننا نقول : إنها مهما تفعل فى مجال الكتاب الإسلامى ، فلن تستطيع أن تؤدى كل ما يجب ، ولا هى بقادرة عليه ؛ لأن جهود الفرد مهما تكن تظل دائما مرتبطة بإمكانات الفرد وطاقاته ، وهى محدودة ما فى ذلك شك ما دام فردا .

على حين يستطيع جهد المجموعة أن يفعل الكثير مما تعجز عنه جهود الأفراد ، إنه وحده الذى يستطيع أن يسد الثغرات ، وأن يستجيب للاحتياجات بقوة وسرعة مناسبة .

سادسا : أمل فى الكتاب الإسلامى :

وإن جمعا من العلماء فى تخصصات متعددة — كما قلنا — هو الخطوة الأولى فى مجال الكتاب الإسلامى ، وإن خطوات ضرورية تتلو هذه الخطوة نذكر منها :

- ١ — دعوة هذا الجمع للالتقاء فى أى مكان فى العالم .
- ٢ — طرح قضية الكتاب الإسلامى أمامهم كقضية وحيدة .
- ٣ — محاولة الوصول إلى رأى فى علاج الكتاب الإسلامى ، على مستوى التأليف ، والنشر ، والتوزيع .
- ٤ — صياغة هذه التوصيات ، وتوزيعها على المهتمين بالعمل الإسلامى ؛ ليسهم كل منهم بالجهد الذى يستطيع .
- ٥ — وضع خطة لتأليف الكتاب الإسلامى ، ونشره وتوزيعه .
- ٦ — تحديد الموضوعات التى يجب البدء بالكتابة فيها ، وتحديد المشاركين فى الكتابة فى هذه الموضوعات ، ومراجعة ما يكتب ودفعه للطباعة .

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

وبعد : فهذا هو النوع السابع « الكتاب » من أنواع الجهاد فى سبيل الله والدعوة إليه بالكلمة واللسان نسأل الله سبحانه أن نكون قد وفقنا فى عرضه بعون من الله وتسديد .

الفصل الخامس

أهداف الدعوة إلى الله

أهداف الدعوة إلى الله

تحدثنا في الفصل الثالث من هذا الباب عن أسباب الدعوة إلى الله ، وتعرضنا هناك لتعريف السبب والعلة ، وبيننا آئذ أن العشوائية والصدفة غير صحيحة ، ولا يقول بها إلا الغافلون عن تدبير الله سبحانه ، وأوضحنا أن الله تبارك وتعالى ، رتب الكون ودبره وخلقه ، على أساس من الحكمة الإلهية السامية وقلنا : إن على الإنسان أن يتعلم من قانون السبب والمسبب .

وتحدثنا في الفصل الرابع عن أركان الدعوة إلى الله — وكان ذلك أوسع فصول هذا الباب — وأوضحنا أن هذه الأركان ثلاثة : العقيدة والعبادة والسلوك ، وفصلنا القول في السلوك فتناول شعب الإيمان كلها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدل والإحسان والجهاد في سبيل الله ، وقسمناه إلى جهاد بالنفس والمال وجهاد بالكلمة واللسان .

وكان الهدف من هذين الفصلين الثالث والرابع ، أن تتضح في نفس القارئ أهداف الدعوة إلى الله ، من خلال الأسباب والأركان ، فيحس بها بنفسه ، أفضل مما أن نذكر له الأهداف في البداية ، فكأننا نفرضها عليه فرضاً .

وقد جاء بعد ذلك الوقت الذي نسرد فيه هذه الأهداف سرداً ، وقد اتضحت أبعادها ، والحاجة إليها في الفصلين السابقين وسوف يكون حديثنا عن أهداف الدعوة إلى الله ، متضمناً لكلمة بين يدي الأهداف ، ثم تعديد الأهداف ورصدها .

بين يدي الأهداف

الهدف — بصورة عامة — هو إما أن يكون على مستوى الفرد ، أو على مستوى الجماعة ، ولكل من المستويين حديث .

فالهدف على مستوى الفرد هو : الشيء الذي يرى الإنسان أن وصوله إليه يشبع حاجة له ، وبالتالي يحرك سلوكه نحو الوصول إليه .

والهدف على مستوى الجماعة هو : الشيء الذي تنشده الجماعة عن طريق العمل .

الجماعى بحيث يكون الوصول إليه مشعبا لحاجة من حاجاتها ، وبالتالى يحرك سلوكها نحو الوصول إليه .

فالهدف على المستويين الفردى والجماعى ، هو الذى من أجله ، يبذل الجهد ، ويتم العمل .

ونود هنا أن نوضح أن الهدف قد يكون هو السبب أحيانا ، وقد يختلف عنه ؛ لأن الاتصال بينهما وثيق فالسبب محرك ودافع للوصول إلى الهدف ، وعموما فإنه فى مجالنا هذا ، قد تشترك وتشترك الأسباب مع الأهداف وإن كان ذلك غير قائم فى كثير من المجالات والأحيان .

ونحن هنا ننشد أن نتحدث عن أهداف الدعوة إلى الله بصورة مغايرة لما تحدثنا عنه فى أسباب الدعوة إلى الله ، والله المستعان .

وقد أشرنا إلى تلك الأسباب فى الفصل الثالث — كما ذكرنا — ونحاول هنا أن نرصد من أهداف الدعوة ما يوفقنا الله إليه .

رصد أهداف الدعوة إلى الله

أولا : إعانة الناس على عبادة الله سبحانه وفق ما شرع لهم ، وذلك فى الأصل عمل الرسل — صلوات الله عليهم وسلامه — ولكنه انتقل بالميراث إلى الدعاة إلى الله ؛ إذ هم العلماء بهذا الدين ، وورثة الأنبياء فى التبليغ بهذا الدين .

وإعانة الناس على عبادة الله وفق ما شرع ، تتطلب من الدعاة شرحا ، وتفسيرا ، وإرشادا ، وتنويرا ، يتضمن تعريفهم بالله — ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره — وتعريفهم بكل ما جاء به محمد ﷺ ، خاتم الأنبياء والمرسلين من منهج ، ينظم كل شيء فى معاش الناس ومعادهم .

ثانيا : إعانة الناس على التعارف فيما بينهم ، فهذا التعارف قد أمر به الله سبحانه ، وأوجبه على الناس جميعا — كما سبق أن أوضحنا فيما سلف من الكتاب .

وإعانة الناس على التعارف فيما بينهم ، تستوجب أن يوضح الدعاة لهم ، أن التعارف فيما بينهم هدف كبير لا تستقيم حياتهم الدنيا إلا به ، ففى جو التعارف بين الناس ، يحدث التعاون والتناصر والتآخى والمودة فى الله والتآزر فى التغلب على أى مشكلة من

مشكلات الحياة الدنيا .

التعارف بين الناس ، دون نظر إلى اختلاف لون ، أو عرق ، أو لسان ؛ لأن الله — تبارك وتعالى — جعل الناس شعوبا وقبائل ؛ ليتعارفوا .

والعبرة في الإسلام في التفرقة بين الناس ، لا بأجناسهم ، وألوانهم ، وألستهم ، ولكن بما يكونون عليه من تقوى لله وخشية .

وعلى الدعاة إلى الله أن يؤكدوا هذه المعاني ، فإنها مفاتيح للقلوب ، ولكل خير ، بل مفاتيح للإقبال على الإسلام — كما شاهدت ذلك في كثير من بلدان إفريقيا ، التي تقدم فيها الكنيسة للأفارقة كل شيء ، ثم ينفرون منها إلى الإسلام ؛ لأن الكنيسة أيضا تمارس معهم التفرقة العنصرية .

ثالثا : تغيير الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون ، فيباعد بينهم وبين الإسلام يوما بعد يوم ، إلى واقع إسلامي ، يقرهم من الله ومن الحق ، ومن مصالح الدنيا والآخرة .

معاونة الناس على هذا التغيير — وقد تحدثنا بتوسع عن التغيير في الفصل الثاني من هذا الباب — إن على الدعاة أن يجعلوا الناس قادرين على إدراك أهمية هذا التغيير ، وأن يعينهم على أن ينظموا أنفسهم وصفوفهم ؛ ليستطيعوا ممارسة هذا التغيير ، وإن على الدعاة أن يعرفوا الناس في هذا المجال أمورا هامة هي :

ماذا يغيرون ؟

وكيف يغيرون ؟

ومتى يغيرون ؟

كل هذه الأسئلة تعتبر الإجابة عليها من أهم مفردات الدعوة إلى التغيير ومن أهدافها الجزئية الضرورية .

ومن الواضح الجلي أن واقع كل قطر إسلامي في العالم الإسلامي كله ، وإن جمعت بينه وبين قطر إسلامي آخر مشابهات وموافقات ، فإن احترام ما يمكن أن يكون بين هذه الأقطار من اختلاف أمر ضروري ، على الداعية أن يظن إليه ، ويضعه في اعتباره .

رابعا : تربية الفرد المسلم تربية إسلامية صحيحة ، تتناول كل جوانب شخصيته الروحية والعقلية والبدنية والسلوكية والاجتماعية ، فما لم تُرب هذه الشخصية على أخلاق

الإسلام وآدابه ، فلن يحدث لها هذا التكامل المنشود وبالتالي ، فلن تستطيع أن تؤدي وظيفتها في الحياة .

إن على الدعاة إلى الله أن يبذلوا في هذا المجال جهدا ، يمكنهم من الإسهام في تربية الأفراد المسلمين ، تلك التربية الإسلامية المتكاملة .

خامسا : إعداد البيت المسلم وتربية أفراده جميعا وفق منهج الإسلام ونظامه ؛ ليشب الأبناء في جو إسلامي وتسيطر على البيت روح الإسلام وآدابه ، فينتج البيت للمدرسة وللمجتمع أفرادا صالحين ، بمعايير الإسلام في الصلاح ، من ذكور وإناث ، قادرين على أداء مايجب عليهم نحو المجتمع المسلم ، الذى يعيشون فيه .

إنه بغير طبع البيت بالطابع الإسلامى ، يُخَرِّجُ أفرادا سلبيين أو أنانيين أو كسالى ، يجيدون كيف يأخذون من المجتمع ولا يعطونه ، كما هو المشاهد في كثير من مجتمعات المسلمين ، وماداموا لا يعطون ، فقلما يجدون في المجتمع ما يأخذونه .

إن عمل الدعاة في تبصير الآباء والأمهات نحو تربية أبنائهم ، منذ الطفولة المبكرة تربية إسلامية ، عمل جليل القدر ، عظيم الأثر .

وإن هذا الهدف لمن أهم الأهداف في الدعوة إلى الله .

سادسا : إعداد المجتمع المسلم الذى تسوده قيم الإسلام ومبادئه وأخلاقه ، والتى تسيطر على كافة مؤسساته آداب الإسلام ونظمه ، إن هذا المجتمع بتلك الصفات ، هو القادر على أن يمارس أفراداه ، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعدل ، والإحسان .

وقد تحدثنا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعدل ، والإحسان ، في المجتمع ، بما يؤكد أن مجتمعا ما من مجتمعات الناس — لا المسلمين وحدهم — إذا لم يمارس أفراداه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعدل ، والإحسان ، فلن يعيش سعيدا ، ولن يحقق آمالا في حياته الدنيا ، فضلا عن خسرانه حياته الأخرى .

إن على الدعاة أن يبذلوا في هذا المجال جهودا هائلة ؛ لأن أخذ الناس بممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والعدل ، والإحسان ، أمر عظيم وذو فائدة عظيمة .

سابعا : العمل على إيجاد الحكومة الإسلامية ، التى تطبق شرع الله على عباده ، الحكومة بصفاتها الإسلامية التى أبرزها :

إحقاق الحق ،

وتطبيق العدل ،

وممارسة الإحسان ،

ورعاية المصالح العامة ،

ودرء المفاسد العامة ،

والأمانة ،

وتنمية الثروة القومية ،

ونشر دين الله في الناس ،

ونشر التعليم الإسلامى .

وإذا كانت هذه صفات الحكومة الإسلامية ، فلا يعنينا في شيء ، شكلها الذى تتخذه ، ولا اسمها — مادامت في الشكل والاسم ، لا تخالف شرع الله — لأن العبرة في الحكومة الإسلامية باللب والجوهر لا بالقشرة والعرض .

ثامنا : العمل على تحرير الأوطان الإسلامية كلها من أى عدوان واقع عليها أو احتوائها ، وتحريرها من التبعية لأى تيار من التيارات السائدة في العالم غير الإسلامى ، واتخاذ كافة الوسائل المشروعة في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير .

وأول أرض يجب أن تحرر من غاصبيها ، هى فلسطين ، لا على أساس العنتريات ، التى خدع بها الناس حيناً طويلاً من الزمان ، يوم كانوا يطلقون شعار إلقاء إسرائيل في البحر ، لأن الإسلام لا يلقى بأحد في البحر وإنما يعمل على تحرير أرضه من غاصبيها ، ثم إعطاء اليهود حق العيش في فلسطين ، على أنهم مواطنون في هذه الأرض الإسلامية لهم مال للمسلمين ، وعليهم ما عليهم ، ماداموا ملتزمين بنظام الإسلام في التعامل مع أهل الكتاب .

وكل عمل غير هذا ، لن يعيد فلسطين إلى المسلمين ، وكل استعانة على اليهود بأعداء الإسلام من غرب وشرق ، لن تجدى فتىلاً والدليل على ذلك أنهم يحاولون منذ أربعين سنة ، ولا تؤدى المحاولات إلا إلى مزيد من التوسع الإسرائيلى ، على حساب أرض المسلمين .

تاسعا : العمل على إيجاد الوحدة بين بلدان العالم الإسلامى ، وحدة الفكر والثقافة ، وحدة الأهداف والغايات ، وحدة الاقتصاد وتكامله بين بلدان العالم الإسلامى ، ثم الوحدة السياسية .

وحدة الشعوب الإسلامية لا الحكومات ولا الحكام ؛ لأن الحكومات إلى انحلال ، والحكام إلى زوال ، أما الشعوب فباقية ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

وإن أسباب الوحدة بين بلدان العالم الإسلامى لكثيرة وضاغطة ، وإن العقيدة والعبادة ، والكتاب والسنة ، والتاريخ والجغرافيا ، لمن أبرز مبررات هذه الوحدة ، المهم أن تصدق النوايا ، وأن تصح العزائم .

إن هذه الوحدة ستكون تمهيدا لوحدة الصف والكلمة ؛ لتعود الخلافة الإسلامية إلى حياة المسلمين ، فهى عمود النظام السياسى ، وعماده فى الإسلام .

ويوم كانت للمسلمين خلافة موحدة ، كانوا فى مد ، ملاً ربوع العالم عدلا وسلاما ، ويوم فقد المسلمون هذه الخلافة ، توزعوا دولا وعاشوا أشتاتا وطمع فيهم أعداؤهم .

وحسبنا اليوم ، أن المسلمين يعيشون أكثر من أربعين دولة أو حكومة ، والأصل فيهم أن يعيشوا أمة واحدة ، ودولة واحدة ، ولن تضيع على حكومة من هذه الحكومات فرصتها ، فى أن تحكم القطر الذى تعيش ، بشرع الله ونظامه ، ولكن تحت مظلة إسلامية ضخمة هى « الدولة الإسلامية » إنه أمل كبير يحتاج إلى عمل كبير .

إننا بحاجة فى تحقيق هذا الهدف إلى دعاة عالميين ، لا محليين فى كل قطر إسلامى ، وإن نواة هؤلاء الدعاة يمكن أن تبدأ فى وقت قريب .

عاشرا : العمل على نشر دعوة الله ، دعوة الحق فى العالم كله ، شرقه وغربه ، إسلاميه وغير إسلاميه ، لأن الإسلام هو دين البشرية كلها ، مهما يكن لها من دين أو نظام ؛ لأنه الدين الخاتم التام الكامل ، الذى جعل الله له الهيمنة ، على كل دين ونظام ، والذى قضى سبحانه بأن يمكن له فى الأرض ، إذا كان أهله من المؤمنين الذين يعملون الصالحات ، إنه الدين الذى رضى الله للبشرية كلها دينا ، أقول للبشرية كلها ولا أقول للمسلمين ؛ لأن البشرية كلها ، مطالبة بأن تدخل فى دين الحق دين الإسلام .

ومعنى رضا الله بهذا الدين ، اختياره واصطفاه له ، دون سائر الأديان والنظم ، التى

أنزلها من قبله ؛ لكماله وتماحه ، وملاءمته لما يصلح الناس في دينهم ودنياهم ؛ ومن أجل هذا كان ولا يزال الخروج عن اختيار الله ورضاه ، إلى اختيار الناس ورضاهم ، حماقة مابعدھا حماقة ، وسفهاً ليس كمثلته سفه ، واستحقاقاً أكيداً لعقاب الله ، يوم يرجع الناس إلى ربهم فيحاسبهم ويجازيهم .

الأصل ألا يهدأ للأمة الإسلامية بال ، حتى تصل إلى تحقيق هذا الهدف .

إن المقبلين على الإسلام — في أوروبا وأمريكا كما شاهدت بنفسى — عدد غير قليل ، وقد دخلوا في الدين ، دون أن تكون هناك أساليب ووسائل لنشر دعوة الإسلام فيهم ، فما بالنا لو خرج هذا الهدف إلى حيز الوجود ؟

إن حاجتنا إلى الدعاة إلى الله العالمين مستمرة كذلك مع هذا الهدف الكبير ...

ألا ما أقرب إفريقيا إلى الإسلام — كما رأيت بنفسى — لو نظم للدعوة الإسلامية برنامج عمل جاد ، في مجال نشر الإسلام ، والتعريف به .

كما أن كثيراً من دول آسيا الممعة في الشرق قاب قوس أو أدنى ، على الرغم من كل مايدعیه أعداء الإسلام ، أو المثبطون من المسلمين .

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .

الفصل السادس

أساليب الدعوة ووسائلها

أساليب الدعوة ووسائلها

الأسلوب : هو الطريقة أو المذهب أو الطريق .
وأسلوب الدعوة إلى الله ، هو الطريقة أو المذهب ، الذى يلجأ إليه الداعى إلى الله ؛ ليحقق بذلك أهداف الدعوة التى ذكرنا آنفا .
الوسيلة : هى التوصل إلى الشئ برغبة ، وهى العمل الصالح الذى يتقرب به الإنسان إلى ربه .
والوسيلة فى مجال الدعوة إلى الله ، هى العمل الذى يقوم به الداعى إلى الله ، فيحقق به أهداف الدعوة إلى الله .
وقد يلتقى الأسلوب والوسيلة فى شئ ، وقد يفترقان فى شئ ، غير أننا هنا نرى أن الأسلوب غير الوسيلة ، إذ الأسلوب طريقة أو مذهب فى العمل ، يوصل إلى الهدف بينما الوسيلة هى العمل نفسه ، أو بعض المعينات التى يستعين بها الداعية للوصول إلى الهدف ، وهما مختلفان فيما نرى ، وإن بدا بينهما تقارب .
ومن أجل هذه التفرقة التى بدت لنا ، سوف نتحدث عن كل منهما على حدة .
فنقول وبالله التوفيق .

أولاً : أساليب الدعوة إلى الله

- والأساليب كثيرة ، وعند التأمل فيها ، ومراجعة الذكريات التي مرت بنا ومررنا بها ، والتي لجأ إليها الدعاة ، وجدناها كما يلي :
- ١ — أسلوب الشرح والتفسير لأصول الدعوة .
 - ٢ — وأسلوب المقارنة بين دعوة الحق ، والدعوات الأخرى .
 - ٣ — وأسلوب الرد على الشبهات والمفتريات .
 - ٤ — وأسلوب التعهد والتربية والإعداد .
 - ٥ — وأسلوب التجميع والتصنيف والتوظيف .
 - ٦ — وأسلوب الترغيب والتبشير .
 - ٧ — وأسلوب التهيب والتهديد .

وبكل أسلوب من هذه الأساليب ، نجد مثالا أو أكثر في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية المطهرة ، وفي السيرة النبوية العطرة .

وعلى الداعية الحصيف ، أن يختار الأسلوب المناسب ، للموقف الذي هو فيه ، وللناس الذين يدعوه ، وللبيئة التي يعمل فيها ، وليس شيء من هذه الأساليب واجبا وحده ، دون سواه ، كما أنه ليس منها أسلوب أفضل من أسلوب ، وإنما جميعها تتساوى في الوصول إلى الهدف والغاية .

هذه كلمة لا بد منها ، قبل أن نعرض بإيجاز لكل أسلوب على حدة ، حتى يتبين للدعاة معالم الطريق الذي يسلكون ، وتستبين سبيل الذين أخلصوا لله عملهم ، ودعوا إليه وإلى دينه جادين غير متواكلين .

الأسلوب الأول :

أسلوب الشرح والتفسير لأصول الدعوة :

وهو عرض الدعوة وتفسيرها ، وشرح أصولها ، وأصول الدعوة هي أصول الدين ، وأصول الدين علم يقتدر به على إثبات الحقائق الدينية بإيراد الحجج عليها ، ودفع الشبه عنها .

ومن خلال إثبات الحقائق الدينية ، وذكر حججها وبراهينها ، ودفع الشبه عنها ، يكون شرح الدعوة الإسلامية وتفسيرها ، ويكون عرضها ، وعرض مبادئها وآدابها وقيمها .

وأهم الحقائق الدينية التي يجب أن يعتنى بالكشف عنها وتفسيرها ، وشرحها مايلي :

١ — كل مايتصل بال عقيدة في ذات الله سبحانه ، وأسمائه وصفاته ، وأفعاله ، وفي الملائكة ، والكتب ، والرسول ، واليوم الآخر ، والقضاء والقدر .

٢ — كل ما يتصل بالعبادة من توحيد ، وصلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج لمن استطاع ، ومن نوافل وقربات .

٣ — كل مايتصل بالمعاملات الإسلامية ، من عقود ، كالزواج ، والطلاق ، والبيع ، والرهن ، والشفعة ، والصرف ، والسلم ، والإجارة ، والوكالة ، والكفالة وغيرها .

٤ — كل مايتصل بالحدود والقصاص ، والحاربة ، وقتال أهل البغى ، والجهاد في سبيل الله .

٥ — كل مايتصل بالفضائل ما فرض منها ، وما ندب إليه ، كالصدق ، والوفاء ، والعفة ، والأمانة ، وصلة الأرحام ، والبر ، والصبر ، والشجاعة ، وإكرام الضيف ، والجار وغوث الملهوف ، وعون المحتاج .

تلك صورة مجملة للحقائق الدينية التي يتجه إليها الداعية بالشرح والتفسير ، ويجعل ذلك أسلوبا في الدعوة إلى الله ، وطريقا يتوصل به إلى تحقيق هدفه وغايته .

وذاك أسلوب قرآني ورد في القرآن الكريم ، حيث عرضت آيات كثيرة منه ، لشرح الحقائق الدينية ، وتفسيرها ، كما جاء في معظم السور القرآنية ، التي نزلت بمكة المكرمة ، ففسرت وشرحت ما يتصل بال عقيدة في الله سبحانه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وكلها حقائق تدعو إلى الإيمان ، وتوجه إليه .

وكما جاء في السور القرآنية التي نزلت بالمدينة فعنيت بتوضيح الشريعة والمنهاج ، ففسرت وشرحت كل ما يتصل بالعبادات والمعاملات والآداب ، بحيث يصبح المجتمع الآخذ بما جاء في القرآن الكريم مكيه ومدنيه ، مجتمعا متحضرا ، بكل ما تعنيه الحضارة من رقى ورفعة ، متحضراً في عقيدته ، متحضراً في عبادته ، متحضراً في معاملاته ، متحضراً في أخلاقه ، وآدابه ، متحضراً في عاداته وممارساته اليومية .

ولو قلنا : إن القرآن الكريم كله في مجمله ، شرح وتفسير وعرض لأصول الدعوة إلى الله ، ما جاوزنا الحقيقة في شيء على الإطلاق .

ولو قلنا : إن جميع الحقائق الدينية التي تتصل بذات الله سبحانه ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقضاء والقدر ، وإن جميع الحقائق الدينية التي تتصل بالشرعية والمنهج ، في كل ما يعود على الإنسان بالخير في دينه ودنياه ، قد تحدث عنها القرآن الكريم ، إجمالاً في بعض الأحيان ، وتفصيلاً في أحيان أخرى ، وأن السنة النبوية قد فسرت وشرحت وفصلت كل هذه الحقائق ، حتى أضحي الإنسان منها على المحجة البيضاء ، لا يزيغ عنها إلا هالك ، لو قلنا ذلك ما تجاوزنا الحقيقة في شيء على الإطلاق كذلك .

أليس ذلك أسلوباً في عرض الدعوة إلى الله ؟

إن الداعية الواعى الموفق ، هو الذى يلجأ إلى هذا الأسلوب الناجح في تعريف الناس بالدين ، وفي نقلهم بذلك التعريف من الضلال إلى الهدى .

الأسلوب الثانی :

أسلوب المقارنة بين دعوة الحق والدعوات الأخرى :

وهو مذهب جيد في إقناع المدعو إلى الدخول فيما يدعى إليه ، وتلك المقارنة إن كانت موجهة إلى أهل كتب أخرى ، غير القرآن الكريم ، كاليهود والنصارى ، كانت المقارنة بين الإسلام واليهودية أو النصرانية .

وإن كانت المقارنة موجهة إلى أهل الأهواء والضلال ، كانت المقارنة بين الإسلام ، وتلك الأهواء والضلالات .

وسواء أكانت المقارنة في هذا أم ذاك فإنه يجب على الداعي إلى الله أن يراعى في هذه المقارنة أموراً جوهرية وأساسية ، هي مايلي :

- ١ — أن يلتزم في مقارنته بالموضوعية والحياد والعدل ؛ لأن هدفه إحقاق الحق .
- ٢ — أن يلتزم جانب الجدل والتي هي أحسن ، فإن مجرد غلبة الخصم ، ودحض حجته ، ليست هدفاً في ذاتها ، وإنما الهدف هو إقناع الخصم بالحجة والبرهان ، لا باللجاجة والمغالطة .
- ٣ — أن يلتزم في مقارنته ، بأخلاق الإسلام وآدابه ، في كل ما يقدم من براهين ، وفي كل ما يدحض من حجج .
- ٤ — أن يكون راغباً فعلاً في هداية الضال ، حريصاً على أن يختار له من الوسائل ما يناسبه .
- ٥ — أن يكون من أهل العلم والمعرفة بدقائق ما يقارن بينه وبين سواه ، ومعنى ذلك ، ألا يتصدى لهذه المقارنة ، إلا عالم متخصص فيما يقارن فيه ، متعمق في فهم الإسلام ، أصوله وفروعه ومقاصده .

هذه المقارنة بين الإسلام وغيره من الملل والنحل ، أسلوب جيد ، في نقل أهل الأديان والملل ، أو أهل الأهواء والضلال ، من باطلهم إلى الحق ، ومن ضلالهم إلى الهدى .

وهذه المقارنة لا يعقدها الداعية ، إلا لمن كان أهلاً لفهمها ، واستيعاب أبعادها ، وتوسم فيه الداعية عقلانية ، تجذبه إلى الحق ، إذا ظهر له ، وتحول بينه وبين التمادي في الباطل ، وإن عقد هذه المقارنات ، لمن ليس من أهلها ، ربما لا

تؤدي إلى نتيجة ، وربما أدت إلى عكس ما كان يقصد منها .
وهنا تكمن حصافة الداعية وخبرته بالناس ، وكياسته وحسن تقديره للظروف
والملايسات .

والقرآن الكريم والسنة النبوية حافلان بمثل هذه المقارنات ، بين اليهود والنصارى
والمسلمين ، وبين المؤمنين والكافرين والمنافقين ، وبين الطائعين والعصاة ، وبين أهل الصدق
وأهل الكذب ، وبين المستجيبين للحق المجاهدين في سبيله ، والمعاندين الذين يأبون إلا
العناد ، وغير ذلك من المقارنات الهادفة .

وإن الهدف من هذه المقارنات في القرآن ، أو في السنة النبوية المطهرة ، أو على السنة
الدعاة إلى الله في كل زمان ومكان ، إن الهدف منها هو : أن يعمل الناس عقولهم ، وأن
يتدبروا أمرهم ، وأن يكونوا بذلك على استعداد لأن يقبلوا على الحق ، وينأوا عن الباطل ،
وأن يتعظوا بمن كان قبلهم من الناس ، حيث قبل الحق منهم من عقل ، فدخل في رحاب
الإيمان ، ورفضه منهم من جهل ، أو عاند ، فدخل في ظلمات الكفر .

إن المقارنات بين دعوة الحق وغيرها من الدعوات ، -جهد فائق يقوم به الدعاة إلى الله ،
محتسين الأجر عند الله ، صابرين على مشاق المقارنة ولأوائها ، لكنها على الرغم من كل
ذلك ، أسلوب لازم في بعض الأحيان .

الأسلوب الثالث :

أسلوب الرد على الشبهات والمفتريات :

وهو أسلوب في عرض الدعوة لازم في أحيان كثيرة ، وإنما كانت هذه الأحيان كثيرة ؛ لأنه قد جرت عادة الناس وغلب عليهم — منذ نجاءتهم الأنبياء والرسل بالأديان السماوية — أن يقف عدد ليس بالقليل منهم — وفي الغالب مايكونون من أصحاب الجاه والسلطان — موقف العناد والرفض ، بل المكابرة والتكذيب لما جاءهم به الرسول إليهم ، متهمين الحق ومن جاء به ، مفترين على الحق ودعائه ، من الأباطيل والمفتريات ، ما شاء لهم عنادهم ولجاجهم .

تلك سنة في بعض الناس ، ماتخلفت مع نبي من أنبياء الله ، عليهم السلام ، فما سلم نبي من اتهامهم له وللحق الذي جاء به ، ولا من المفتريات التي حاولوا بها أن يشوهوا الرسالة والرسول .

حكى القرآن الكريم لنا ذلك في كثير من آياته الكريمة ، حتى إن القول بأنه مامن نبي إلا اتهم وافترى عليه ، قول صحيح ، بل يكاد يكون قاعدة ، قلما يشذ عنها أحد .

وتظل هذه الشبه والمفتريات ، حاثلا بين بعض الناس ، والدخول في صفوف الحق ، والانخراط في واجباته ومتطلباته ، وعلى الرغم من أن الفطرة السوية تنادى دائما ، بأن الحق أحق أن يتبع ، فإن الشبهات والمفتريات ، تقف دائما حجر عثرة ، أمام من يريد أن يخطو نحو الحق .

والداعية إلى الله يرى هذا في بعض الناس ، ويهوله أن يظل الناس على هذا القدر من سوء الفهم ، بل يسوءه ألا ينتقل الناس من الضلال إلى الهدى ، فيشمر عن ساعده ويرد الأمور إلى نصابها، فيدفع عن الحق ما علق به من شوائب ، ويزيل من طريق الهدى ما طرح فيه من معوقات ، ويتخذ من ذلك أسلوباً لعرض دعوته على الناس ، مؤمناً بأنه مادام قد أزال العوائق ، فإن الناس مُندفعون إلى الحق ، متمسكون به .

ومن المسلم به في تاريخ الإسلام كله ، قديمه ووسيطه وحديثه ، أن الشبه والمفتريات التي وجهت للدعوة الإسلامية كثيرة ، وأنها مع كثرتها ، تجدد من الأنصار والأولياء — من أهل الشر والعناد — ما يضاعف خطرها .

ولا بأس أن نشير هنا إلى بعضها ؛ لأن الإحاطة بها في هذا المجال غير مستطاعة من جانب ، وتخرج بنا عن مجالنا من جانب آخر ، فهى الإشارة فقط ، وهى على النحو التالى :

١ — شبهات ومفتريات وجهت إلى القرآن الكريم نفسه ، فى أنه من عند غير الله ، وفى أنه أساطير الأولين ، وفى أنه ملفق من الأديان التى سبقتة .

٢ — شبهات ومفتريات وجهت للإسلام منها ونظاما ، من أنه محلى أو إقليمي ، ومن أنه دين لا دولة ، ومن أنه أنتشر بين الناس بالسيف والإرهاب ، ومن أن الحدود والقصاص فيه أعمال وحشية ، ومن أن تعدد الزوجات بهيمية وغير ذلك من المفتريات .

٣ — شبهات ومفتريات وجهت للرسول ﷺ ، من أنه اختلق القرآن ، ومن أن الوحي الذى يأتيه من عند الله نوبات صرع ، ومن أن الذى علمه القرآن أحد الروم ، ومن أنه تزوج أكثر مما أباح للمسلمين أن يتزوجوا ، ومن أنه إلى آخر قائمة طويلة من المفتريات .

٤ — شبهات ومفتريات وجهت إلى كبار الصحابة وكبار المصلحين من المسلمين . وإن هذه الشبهات والمفتريات ، قد بثت فى كثير من المراجع ، ودوائر المعارف ، والموسوعات ، وأمّهات كتب التاريخ العام ، التى كتبت كلها بأقلام أعداء الإسلام والمسلمين ، فضلا عن كثير من المقالات الصحفية والأحاديث والمحاضرات والمناظرات . وإن الرد على هذه الشبهات والمفتريات ، فيما يتصل بالقرآن أو بالسنة ، أو بالرسول ﷺ ، واجب شرعا كما أوضحنا فيما سبق من الكتاب .

وهذه الردود مجال خصيب للدعاة إلى الله ، ينقون فيه الإسلام ، من هذه الشبهات والمفتريات .

وإن هذا الأسلوب فى عرض الدعوة ، أسلوب نجده كثيرا فى القرآن الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، حيث نجد عددا كبيرا من الآيات ، ترد على الذين يفترون على الله الكذب ، وعلى الذين يصفون الدين بما ليس فيه ، أو مالىس يليق ، هذه الآيات الكريمة تناقش هؤلاء المفترين ، وتجادل عن الحق حتى يتبين .

بل إن القرآن له منهج يخصصه فى الجدل ، وله أسلوب يخصصه فى رد الشبهات .

وإن مثالا واحدا أسوقه في هذا المجال ، لأوضح به منهج القرآن الكريم في الجدل ، لرد الشبهات ، ودحض المفتريات .

زعم المشركون والمعادنون — وهم بصدد تكذيب الرسول ، وإنكار رسالته ، وتشويه مكانته — أن الرسول لو كان صادقا فيما يدعى ، لاختاره الله ملكا من الملائكة ، لأبشرا من الناس . حكى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون . ولقد استهزئ برسلك من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ (١) .

لقد أورد القرآن الكريم في هذه الآيات شبههم ومفترياتهم ولخصها في مقالهم : إنك لو كنت صادقا ، لأنزل الله عليك ملكا نراه بأعيننا حتى نصدقك .

ورد عليهم بأنه لو استجاب لهم ، وأرسل مع رسوله ملكا ، كما طلبوا ، ثم عاندوا لأهلكهم ، ولم يمهله لحظة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر لو جعل الله المؤيد للرسول في رسالته ملكا ، كما طلبوا لجعله على هيئة البشر حتى يستطيعوا مشاهدته والفهم عنه إذ هم لا يقدر أن يحكم خلقهم أن يروا الملك على صورته الأصلية ولا أن يفهموا عنه . وعندئذ يشبه الأمر عليهم ، ويختلط ، أهو ملك على هيئة بشر أم بشر ؟ والنتيجة بالنسبة لهم واحدة في التكذيب ؛ لأنه لو كان على هيئة الملك لم يستطيعوا رؤيته ، ولو كان على هيئة البشر ماصدقوه .

ثم إن القرآن الكريم ، قدم لهم الأدلة في سورة أخرى على أن الرسول يجب أن يكون من جنس من أرسله الله إليهم ، حتى يفهموا عنه وحتى يستطيع هو بلاغهم ، فقال سبحانه : ﴿ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ﴾ (٢) وقال جل شأنه : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ (٣) .

(١) سورة الأنعام : ٨ — ١٠ .

(٢) سورة الإسراء : ٩٥ .

(٣) سورة إبراهيم : ٤ .

والأمثلة في القرآن الكريم على رد الشبهات ودحض المفتريات كثيرة ، يوضح فيها كيف يكون الجدل ، وكيف تدفع الشبهات .

وإن النظر في الآيات الكريمة ، التي أورد فيها القرآن الكريم شبهات إبليس ، في رفضه السجود لآدم ، وكيف أبطل القرآن هذه الشبهات ، وألزمه الحجة ، إن النظر في تلك الآيات ، ليعلم الناس عموماً ، والدعاة على وجه الخصوص ، كيف يكون الدفاع عن الحق ، وكيف يكون دحض الباطل ، ورد الشبهات والمفتريات ، والله المثل الأعلى سبحانه وتعالى .

وفي القرآن الكريم جدال مع الدهريين والماديين والملاحدة ، جاء ذلك في سورة الجاثية من قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ ... إلى قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ تَدْعِي إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

ثم جدال القرآن الكريم مع اليهود والنصارى ومشركى العرب جدال أبطل مفترياتهم وألزمهم الحجة بعد تبديد الشبهة ، ورد ذلك في كثير من سور القرآن الكريم .

ثم جدال القرآن عن الحق ، أمام منكرى البعث ، قد قدم من الأدلة والبراهين الداحضة للشبه والمفتريات شيئاً كثيراً مقنعاً ، ولما للاعتراف بالبعث من أهمية في الإيمان ، كثرت أنواع الجدال في القرآن مع هؤلاء الذين أنكروا البعث ، فلم يؤمنوا .

والدعاة الواعون هم الذى يحسنون رد الشبهات ، ودفع المفتريات ، فإذا أزيلت هذه انفتح العقل ، وربما القلب لتقبل الحق والاستجابة له .

هؤلاء الدعاة لهم في القرآن الكريم ، ومنهجه في الجدال عن الحق ، ودفع المفتريات ما ينفعهم نفعاً كبيراً .

إن هذا الرد للشبهات ، والدفع للمفتريات ، أسلوب من أساليب الدعوة ، يلجأ إليه الدعاة إلى الله ، عند عرض الدعوة على المتشككين والمتردددين الذين قرأوا في كتابات أعداء الإسلام ما زعموه من شبه ومفتريات .

(١) سورة الجاثية : الآيات من ٢٤ إلى ٢٨ .

الأسلوب الرابع :

أسلوب التعهد والتربية والإعداد :

وهو أمثل الأساليب من حيث نتائجه ، ومن حيث الثقة في هذه النتائج ، ولكنه في مقابل ذلك أطول الأساليب زمنا ، وأكثرها مشقة وعناء .

وهذا الأسلوب يقوم على تعهد المدعو ، وعقد صلة طيبة به ، وربطه بالدعوة والداعى ، ربطا وثيقا ، أخوة في الله ، وحبا فيه ، ثم تعهد هذا المدعو لتربيته وفق منهج الإسلام في التربية ، وهو منهج يستوعب كل جوانب الشخصية ، ويتعهدا بالتماء والاستقامة .

وجوانب الشخصية هى : الجانب الروحى ، والجانب العقلى ، والجانب البدنى ، والجانب الأخلاقى السلوكى الاجتماعى ، تربية كل هذه الجوانب ، وفق منهج الإسلام في تلك التربية — وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل في مرحلة التكوين — وهى ثانياً مرحلة من مراحل الدعوة ، وذلك في الباب الثانى من الكتاب بإذن الله .

هذه التربية تعد المسلم ، للقيام بكل عمل ، يتطلبه منه الإسلام ، في أى مجال من مجالات العمل ، وهذه التربية وإن كانت — كما قدمنا — الطريق الأطول ، والأسلوب الأصعب ، إلا أنها الأسلوب الأمثل ، والأهدأ والأقدر على الوصول إلى الهدف بأمان وسلام .

وقد ناقشنا ذلك ونحن نتحدث عن التغيير ووسائله ، وفضلنا هناك هذا الأسلوب على غيره من الأساليب التى تبلغ الأهداف .

إن الداعية إلى الله ، إذا استقطب واحداً من المسلمين ، أو أكثر ، ثم تعهدهم بهذا الأسلوب من التربية والإعداد ، يكون قد وضع لبنة قوية ، في بناء قوى قادر على مطاوعة الأحداث والمتغيرات ، ولما كانت الأحداث كثيرة ، والمتغيرات مستمرة ، فإن أحسن أسلوب لمواجهة هذا وذاك ، هو التعهد والتربية والإعداد .

وبحسب هذا الأسلوب فضلاً ، بين أساليب الدعوة إلى الله ، أنه أكثر الأساليب ملائمة للعصر الذى نعيش فيه ، ذلك العصر الذى عجزت فيه المدرسة والأسرة وأجهزة الإعلام ، عن أن تسهم في تربية الأفراد تربية إسلامية صحيحة ، لأسباب عديدة لا مجال هنا للحديث عنها .

وبحسبه فضلا — كذلك — أنه تربية على يد مُربٍّ ، يتعهد ويُعد ، ويباشر التربية بنفسه ، ويرقب درجات النمو ، ومراحله ، ويتعهد كل ذلك بما يصلحه .

وبحسبه أخيرا أنه أمثل الأساليب في تربية الرجال الملتزمين بالإسلام في كل أمورهم — كما دلت على ذلك الشواهد في كثير من بلدان العالم الإسلامي — لقد أعد هذا الأسلوب رجالا ، جاهدوا في سبيل الله في فلسطين منذ عام ١٩٤٨ م ، وإلى الآن ، وفي أندونيسيا ، وفي الفلبين ، وفي سوريا ، وفي أفغانستان ، وخاضوا معارك ، قدموا فيها الشهداء ، وما كان لهم أن يفعلوا ذلك ، إلا لأنهم ربوا التربية الصحيحة ، وفق هذا الأسلوب من أساليب التربية .

إن هذا الأسلوب في التعهد والتربية والإعداد ، أسلوب قرآني ، وأسلوب مارسه النبي ﷺ ، مع صحابته ، رضوان الله عليهم .

أما أنه أسلوب قرآني ، فإن الله سبحانه وتعالى قد ربي رسله جميعا ، بالتعهد والإعداد ، قبل أن ينبئهم ويكلفهم بالرسالات ؛ وكثيرا ما عبر القرآن الكريم عن فترة الإعداد والتربية والتعهد بقوله تعالى عن بعض أنبيائه : ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلمنا وكذلك نجزي المحسنين ﴾ (١) وهذا في شأن موسى عليه السلام .

وقال تعالى في شأن يوسف عليه السلام : ﴿ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلمنا وكذلك نجزي المحسنين ﴾ (٢) .

وعبر القرآن الكريم أحيانا ، عن هذا التعهد والتربية والإعداد بقوله تعالى : ﴿ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ﴾ (٣) .

وبلوغ الأشد الذي ورد في حق الأنبياء معناه : أنهم بلغوا من نعهد الله لهم وتربيته وإعداده ، الحد الذي جعلهم أهلا لتحمل أعباء الرسالة ، وما يترتب على ذلك من مواجهة للناس ، ومحاولات لنقلهم من الضلال إلى الهدى .

والدعاة إلى الله الذين تعهدهم ورباهم وأعددهم سواهم ، لحمل أعباء الدعوة ومواجهة الناس بالحق ، هؤلاء الدعاة ، هم القادرون على أن يتعهدوا غيرهم ، ويربواهم ويعدوهم . فإن ذلك — كما أشرنا غير مرة — أمثل أساليب الدعوة إلى الله ، وأقربها من النجاح .

(١) سورة القصص : ١٤ .

(٢) سورة يوسف : ٢٢ .

(٣) سورة طه : ٣٩ .

الأسلوب الخامس :

أسلوب التجميع والتصنيف والتوظيف :

وهذا الأسلوب ، له أوثق الصلة ، بأسلوب التعهد والتربية والإعداد ، بل يكاد يكون مكملًا له ، لأن الداعي إلى الله ، وهو يتعهد ، ويرى ، ويعد الناس لمراحل ثلاثتهم من مراحل الدعوة ، سيجد أمامه عددا من أولئك الذين تعهدهم ورباهم وأعدهم ، قد بلغوا أشدهم — على حد التعبير القرآني الكريم — فماذا هو فاعل بهم ؟

إن بعض الدعاة قد يتصور ، أنه قد بلغ بهم ما بلغ ، وهذا حسبه ، وقد يزين له هذا التصور أن يجد فيهم من الاستجابة للإسلام ، والانتماء ، والالتزام ما يفرحه ويقول في نفسه : ما أحسن المجتمع ، الذي يكون أفراده ، على هذا النحو من التربية والإعداد .

ولكن ذلك قصور ، في تصور العمل الإسلامي ومستقبله ، بل ومراحله ، وأولويات هذه المراحل ، إنه قصور ، قد يصل إلى حد الإهمال فالخطأ .

فما الصواب إذن ؟

إن الداعية إلى الله ، وقد وصل بمن تعهدهم ورباهم إلى هذا الحد ، عليه أن يقوم بعمل جليل ، يكمل به ما بدأه ، فإن لم يفعل ، فرما هلم ما بناه .

هذا العمل الجليل له مراتب ثلاثة ، أو خطوط ثلاث ، يفضى أولها إلى تاليها ، ويشد بعضها أزر بعض ، ولا يتكامل عمل إسلامي إلا بها مجتمعة .

هذه المراتب هي .

— التجميع .

— والتصنيف .

— والتوظيف .

وسوف نلقى على كل واحدة منها ضوءاً يزيل عنها الغموض ، ريثما نتحدث عنها في مراحل الدعوة ، بشيء من التوسع يقتضيه حيثثد الحديث .

المرتبة الأولى : التجميع :

بمعنى أن يجمع الداعية ، هؤلاء الذين تعهدهم ورباهم وأعدهم ، جميعا ، يراعى فيه

عقد روابط بين كل مجموعة فيهم ، بحيث يراعى في كل مجموعة ، أن يكون أفرادها متقاربين ، في طاقاتهم الروحية ، والعقلية ، والاجتماعية ، والمهنية ، حتى يمكنهم أن يتقاربوا ، وأن يتحابوا في الله .

وأولى فوائد هذا التجميع ، أن كل مجموعة متقاربة منهم إذا رغب الدعاة ، في توجيه جرعة مكثفة لهم ، في جانب من جوانب التربية ، كانوا أكثر استجابة لها على نحو جيد ، نظرا لما بينهم من تقارب .

وهذه الرغبة عند الداعية إلى الله ، رغبة لا يمكن التخلي عنها ، أو تأخيرها لما بعد إعداد الأفراد وتربيتهم ، وتعهدهم بوقت طويل ، بل الأصل أن ذلك التجميع ، يتلو بلوغ هؤلاء الأفراد أشدهم في المحضن الأول للدعوة .

والمرتبة الثانية : التصنيف .

ومعناه أن هؤلاء الذين جمعوا ، ووجهت إليهم جرعة مكثفة من التربية . يجب أن يصنفوا تصنيفا ، يضع في اعتبار المصنف لهم ، مدى الاستجابة لحاجات العمل الإسلامي ، ومتطلباته من جانب ، ويراعى فيه قدرات الأفراد ، وما منحهم الله من استعداد .

وهدف هذا التصنيف ، هو سد الثغرات ، ودفع الحاجات عند اللزوم ، وهي مرتبة تالية لسابقتها ، ومرتبة عليها ، والمصنّفون فيها أكثر قدرة واستعدادا ، ممن سبقوهم في مرحلة التجميع .

إن هذا التصنيف يقتضيه ضرورة الاستمرار في تعهد الناس بالتربية والإعداد ، وتقتضيه ضرورة أن يكون العمل الإسلامي منظما مرتبا لا تقف تطلعاته عند حد ، قبل التمكن لدين الله في الأرض .

والمرتبة الثالثة : التوظيف :

ومعنى التوظيف أن يوضع كل مصنف في المكان الملائم لاستعداده ، وقدراته في ضوء ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ ^(١) وفي ضوء ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾ ^(٢) .

(٢) سورة الزلزلة : ٧ .

(١) سورة البقرة : ٢٨٦ .

ولا يتم هذا التوظيف على وجهه ، إلا أن تحدد أهدافه ، ووسائله ، ويحدد الأشخاص الذين يلائمون العمل ، ويستوفون أهلية القيام به .

وهذه المرتبة أهم من سابقتها ، إذ هي التي تحصد فيها الثمرة ، بعد نضج واكتمال .
ولابد أن ننبه إلى حقيقة هامة في هذا المجال وهي : أنه مهما كان التجميع جيدا والتصنيف دقيقا ، فإن التوظيف هو الذى يحكم عليهما بالفاعلية والإيجابية ، فبغير التوظيف ، يصاب التصنيف بالعقم ، وينفطر عقد التجميع ، ويصبح الوصول إلى الهدف ، ضربا من الوهم أو الخيال .

وهذا الأسلوب : أسلوب التجميع والتصنيف والتوظيف حركى أكثر من أى شىء آخر ، وهو في الوقت نفسه مجال حيوى ، تمارس فيه قيادات العمل الإسلامى مهامها ، بعناية وتركيز في مجال ضيق كهذا ، تمهيدا للانطلاق في المجال الواسع ، عندما تتعدد أمام الدعوة إلى الله مجالات العمل ، ويتسع كل مجال منها ، ليشمل أكبر عدد من المسلمين الراغبين في العمل من أجل هذا الدين ، الراجين من وراء ذلك رضا الله سبحانه .

ولا نبالغ إن قلنا : إن هذا الأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ، هو الثمرة والنتيجة للخطوات التى تسبقه ، بل هو وحده الذى يجعل للمسلمين في مجال العمل الإسلامى قوة منظمة ، قادرة على أن ترصد الهدف ، وعلى أن تصر على الوصول إليه بتوفيق من الله وعون .

الأسلوب السادس :

أسلوب الترغيب والتبشير :

وهو أسلوب قرآني ، يعالج في النفس البشرية حبها للخير وحرصها عليه واستكثارها منه .

ويمكن عرض الدعوة إلى الله من خلال هذا الأسلوب ، لجذب الناس إلى الخير العميم ، الذي ينتظرهم في الدنيا والآخرة ، إذا كانوا حيث أمرهم الله .

وماذا يمنع الداعية إلى الله ، أن يفتح الأبواب أمام الناس ، أبواب الرجاء والأمل فيما عند الله ؟

إن الرجاء هو ارتياح القلب ، لانتظار ما هو محبوب عنده ، وللرجاء أسباب لا بد من توفرها حتى يحصل مايرجى ، فإن لم تتوفر هذه الأسباب والأعمال ، فإن انتظار مايرجى أدخل في الغرور والأمانى الكاذبة منه في أى شيء آخر .

وإذا استطاع المسلم أن يعيش على رجاء أن يقبله الله ، ويغفر له مادام يقدم الأسباب والأعمال ، فإن ذلك من صميم الدين ؛ فقد ورد في السنة المطهرة ، مارواه ابن ماجه بسنده ، عن رسول الله ﷺ ، أنه دخل على رجل وهو في النزاع فقال : « كيف تجددك ؟ » فقال : أجدني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي ، فقال ﷺ : « ما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن ، إلا أعطاه الله مايرجو ، وأمنه مما يخاف » (١) .

وفتح باب الرجاء أمام الناس من صميم الدين كذلك ، قال تعالى : ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (٢) وقال سبحانه . ﴿ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ... ﴾ (٣) .

وفي الحديث الشريف ، مارواه البخاري بسنده ، عن أنس ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « يسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا » (٤) .

وذكر الإمام الغزالي في تفضيل الرجاء على الخوف قوله : « وفي أخبار يعقوب عليه

(١) ابن ماجه : سننه : باب الزهد .

(٢) سورة الزمر : ٥٣ .

(٣) سورة الرعد : ٦ .

(٤) البخاري : صحيحه : ١ / ٢٧٠ ط الشعب .

السلام أن الله تعالى أوحى إليه : أتدرى ألم فرقت بينك وبين يوسف ؟ ؛ لأنك قلت : أخاف أن يأكله الذئب ، وأنعم عنه غافلون ، لم خفت الذئب ، ولم ترجنى ؟ ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي لله » (١) ..

إن ترك الرجاء في الله قنوط ويأس ، نهينا عنه شرعا ، قال الله تعالى : ﴿ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (٢) وقال سبحانه : ﴿ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ﴾ (٣) .

والدعوة إلى الله طريق شاق وعسير ، ومليء بالعقبات والعراقيل ، فمن شقّه على رجاء ورغبة ، كان ذلك أعون له وأجدى عليه ، ومن هالته المشقات ، وقامت في وجهه العراقيل ، فيئس ، أو قنط من رحمة الله وفرجه ، فقد خالف سبيل المؤمنين . فالمؤمنون لا ييأسون من روح الله ، ولا يقنطون من رحمته ، مهما أصابهم الفشل ، ومهما وضعت في طريقهم العراقيل ، فقد حرم الله اليأس .

ذلك أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله ، يفرش للسالكين إلى الله طريقهم بالأمل والرجاء ، وفي الوقت نفسه يطالبهم بالعمل ، والأخذ بالأسباب ، ويحملهم حملا على تحمل أى مشقات ، مع تحرّيم اليأس والقنوط ، ليكون ذلك انطلاقا بالإسلام وبدعوة الحق والهدى والرشاد .

ذلك شأن المسلمين الجادين ، الذين يعرفون واجبهم ، وما كلفوا به .

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين : ١ / ١٢٥ .

(٣) سورة الحجر : ٥٦ .

(٢) سورة الزمر : ٥٣ .

الأسلوب السابع :

أسلوب الترهيب والتهديد :

وهو — كذلك — أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية ، وحجبا للأمن والسلامة ، وإيثارها البعد عن الخوف والخطر ، وذلك من خلال تخويفها وتهديدها .

ويمكن عرض الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب ؛ لجذب الناس حول الحق ، خوفا من العقاب ، وخوفا من فقدان السلامة والأمن .

وإذا كان الرجاء أعلى منزلة من الخوف .

وإذا كان العمل على الرجاء ، أفضل منه على الخوف ؛ فذلك لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبه إليه ، والحب يغلب مادام على الرجاء ، فإن من الناس من لا يستجيب إلا إذا خوف وهدد ، وسبحان الله في خلقه وفيما فطرهم عليه .

وإذا كان توقع المكروه والشر في الحال ، أو في الاستقبال يصيب الناس بالضيق والقلب بالألم ، فيحدث الخوف ، فإننا نحب أن نوضح هنا أن الخوف مبعثه العلم بأسباب الخوف ، والعمل بما يؤدي إلى الخوف ، ولذلك نقول : إن خوف الله ينبني على العلم بالله ومعرفته ، وأخوف الناس لربهم ، أعرفهم بربه وبنفسه ، ولذلك قال رسول الله ﷺ : « أنا أخوفكم لله » وفي رواية : « إني لأخشاكم لله وأتقاكم له » وفي رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : « والله إني لأعلمهم بالله ، وأشدهم له خشية » (١) .

وقال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٢) .

وقد قال أسلافنا : « الخوف سوط الله ، يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل ؛ لينالوا بهما رتبة القرب من الله ؛ وإذا كان الإنسان لا سعادة له ، إلا في لقاء ربه ، والقرب منه ، ولا قرب من الله ، إلا بتحصيل محبته ، والأنس به في الدفيا ، ولا محبة بغير معرفة ، ولا معرفة إلا بدوام الفكر ، ولا أنس إلا بدوام الذكر ، ولا مواظبة على الذكر والفكر ، إلا بانقطاع الشهوات ، ولا قطع للشهوات بشيء ، كالخوف ، فهو النار المحرقة للشهوات » (٣) .

(١) رواه البخاري ومسلم .

(٢) سورة فاطر : ٢٨ .

(٣) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين ١ / ١٣٩ بتصرف .

والدعاة إلى الله يحتاجون من الناس عملاً وفكراً وذكرًا وأنساً ومحبةً لله ، فمن كان كذلك وهو على باب الرجاء فيها ، ومن لم يكن على باب الرجاء كان على باب الخوف ، وسيق بسوطه إلى القرب من الله ولا حرج ؛ فإن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ﴾ (١) . ويقول : ﴿ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ﴾ (٢) . ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ﴾ (٣) .

والأصل أن أسلوب الترغيب ، يكون موازياً لأسلوب التهيب ، والرجاء يوازى الخوف ، ومن خلاهما معا تكسب الدعوة إلى الله أنصاراً مؤيدين ، منهم من أقبل على العمل حبا في الله ، ومنهم من أقبل عليه خوفاً منه ، وفي هذا وذاك خير ، إن شاء الله تعالى .

(١) سورة الأعراف : ١٥٤ .

(٢) سورة البينة : ٨ .

(٣) سورة آل عمران : ٢٨ .

ثانيا : وسائل الدعوة إلى الله

والوسيلة — كما قلنا — هي العمل الذي يحقق أهداف الدعوة إلى الله ، وتلك الأهداف قد حددناها آنفا وهي في إجمال : « إعانة الناس على عبادة ربهم ، وعلى التعرف فيما بينهم ، وعلى تغيير الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون ، وعلى تربية الفرد ، وإعداد البيت والمجتمع ، والعمل على إيجاد حكومة إسلامية ، تطبق شرع الله ، والعمل على تحرير الأوطان الإسلامية من كل مستغل أجنبي ، وعلى إيجاد الوحدة الإسلامية ، وعلى نشر دعوة الإسلام في العالم كله ، وإقامة الخلافة الإسلامية » .

والوسائل العامة للدعوة الإسلامية وتبليغها للناس يمكن أن نجملها في ثلاث وسائل :

الأولى : التبليغ بالقول .

الثانية : التبليغ بالعمل .

الثالثة : التبليغ بالقدوة .

ولكل وسيلة من هذه الوسائل فروع ومفردات نشير إليها إجمالا على النحو التالي :

الأولى : وسيلة التبليغ بالقول :

وقد أشرنا إلى ذلك ، ونحن نتحدث عن الجهاد بالكلمة واللسان وقسمنا هذه الوسيلة آنفا إلى :

خطبة ، ومحاضرة ، ودرس ، ومناظرة ، ورسالة ، ومقالة ، وكتاب ، وتحدثنا هناك عن كل واحدة منها بما رأيناه كافيا ، وموفيا على الغاية ، ولا نجد داعيا لإعادته هنا فليعد إليه القارئ هناك .

الثانية : وسيلة التبليغ بالعمل :

والتبليغ بالعمل يتناول ثلاثة مناشط :

الأمر بالمعروف ،

والنهي عن المنكر ،

وإقامة المنشآت والمؤسسات الخدمية .

فالأمر بالمعروف ،

والنهي عن المنكر ؛ سبق أن تحدثنا عنهما بتفصيل ، ونحن نتحدث في الفصل الرابع من هذا الباب — عن أركان الدعوة إلى الله ، إذ اعتبرنا آنذاك أركان الدعوة إلى الله ثلاثة : العقيدة ، والعبادة ، والخلق ، أو العمل ، أو السلوك . وجعلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمدة هذه الخلقيات والسلوكيات ، وفصلنا القول بما لا نحتاج معه إلى إعادة . وكلا النوعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وسيلة عملية من وسائل الدعوة إلى الله .

وأما إقامة المنشآت والمؤسسات الخدمية :

فمعناه أن الدعوة إلى الله ، والمنضمين إليهم من الناس ، الذين استجابوا لربهم ، عليهم أن يلجأوا إلى الأسلوب العملي ، القائم على تلبية احتياجات الناس إلى المنشآت ، والمؤسسات الخدمية .

إن هذه المنشآت ، وتلك المؤسسات ، لا بد أن تبدأ صغيرة ، تسد حاجة فرد أو عائلة ، ثم تكبر وتتسع ، لتسد حاجة حي أو قرية أو مدينة ، ثم تزداد تعاظما واتساعاً لتسد حاجة المجتمع كله ، ثم تأخذ وضعها الأمثل ، بأن تعظم بعض هذه المنشآت والمؤسسات ، حتى تسد حاجة العالم الإسلامي كله ، بإذن الله .

والعاملون في الحقل الإسلامي ، مطالبون بذلك شرعاً ؛ لأن الدعوة إلى الله ، ليست مجرد كلام ، وإنما هي كلام وعمل وتنفيذ مواكب ، يتوازى في حركته وسيره ، نحو تحقيق الأهداف مع الكلمة ومع القدوة .

وما ينبغي لعامل في الحقل الإسلامي أن يستهين بمنشأة ، مهما كانت صغيرة ، مادامت تحقق للمسلمين مصلحة ، أو تدفع عنهم مفسدة أو حاجة ؛ لأن الصغير مع الصغير كبير ، والقليل مع القليل كثير ، ولأن أطول طريق يقطع أو يبدأ في قطعه بخطوة واحدة ، ولأن المعصوم ﷺ ، فيما رواه البخاري بسنده ، عن أم المؤمنين عائشة قد قال في حديث له : « ... وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » (١) إنما العيب ألا تكون هناك منشأة أو مؤسسة ، تلبى حاجات المسلمين ، مهما تكن صغيرة أو ضئيلة .

(١) رواه كل أصحاب السنن .

الثالثة : وسيلة التبليغ بالقُدوة :

وهي وسيلة عملية ناجحة ، تضع أمام الداعى صورة حية لما يدعو إليه ، حيث يقتدى المدعو بسيرة الداعى ، ويرى فيه الأتموزج الجيد لما يدعو إليه ، وبذلك ينجذب المدعوون إلى دعوة الله ، ويقبلون بشغف عليها ، شأن النفس البشرية ، حينما تجد الأنيس والرفيق والشريك والمعين .

غير أن أسلوب الدعوة إلى الله بالقُدوة محفوف ببعض المحاذير والمزالق ، ولابد لنا هنا أن نذكر بعضها لنحذر منها ، وهي كما نتصور مايلي :

١ — غرور الداعى ، أو إعجابه بنفسه ، أو عمله ، عندما يرى الناس يقتدون به ، ويتأسون بعمله ، وهي آفة نعوذ بالله منها ، ونسأل الله أن يباعده بينها وبين الدعاة إليه .

٢ — ربط الناس بالأشخاص لا بالمبادئ ، فالأشخاص مهما كانوا ، ومهما أوتوا من صفات ، هم إلى زوال ، بحكم خلقتهم ، وما فطرهم الله عليه ، أما المبادئ فباقية مابقى على وجه الأرض أحد من الناس . فالداعية الذى يربط الناس بشخصه ، غافل عن تلك الحقيقة ، وليس له أن يغفل عنها ، وهو يعمل فى حقل الإسلام .

٣ — وقوع بعض الدعاة — والعياذ بالله — فى أحبولة عدم تطابق الظاهر مع الباطن ، وذلك أنه يرى أن الناس تقتدى به ، فيقتضيه هذا أن يزين من نفسه ، ومن عمله بأكثر مما هو عليه ، فى واقع الأمر وحقيقته ونسأل الله ألا يوقع أحد الدعاة فى ذلك ؛ لأن تلك آفة الآفات والعياذ بالله .

والأصل الأصيل ، الذى يجب الدعاة هذه الآفات ، أو غيرها مما لم نذكرها هو : التواضع لله ، والشعور بأن العمل أقل من الأمل ، وأن العمل مهما كان لن يدخل صاحبه الجنة ، وإنما هو فضل الله ورحمته ، كما ورد ذلك على لسان المعصوم عليه السلام : « لن يدخل الجنة أحدا عمله » ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل » (١) .

(١) رواه أصحاب السنن ، مع اختلاف يسير فى ألفاظ بعض الروايات من بعض ، مع المحافظة فى سكل الروايات على المعنى .

ويحتاج الداعى إلى الله ، لكى يعطى فى دعوته القدوة الحسنة ، إلى أمور ضرورية وجوهرية ، نذكر منها :

- ١ — عمق الإيمان وحسن الصلة بالله .
 - ٢ — ودقة الفهم لعمله ولدعوته إلى الله .
 - ٣ — والمداومة على العمل الصالح ، وحب الخير للناس .
 - ٤ — والتضحية بالوقت والجهد والمال فى سبيل الله والدعوة إليه ، فلا دعوة بغير تضحية .
 - ٥ — والتواضع لله ، والاعتراف بالتقصير ، والخطأ مهما من الله عليه به من نجاح فى دعوته ، إذ الكمال لله وحده ، ومن تواضع لله رفعه .
 - ٦ — حسن الخلق ، والتأسى فى ذلك برسول الله ﷺ ، واتخاذ القرآن الكريم ، وما جاء فيه من صفات المؤمنين ، مرتكزا ومنطلقا ، للتحلى بالقيم الأخلاقية الإسلامية ، وفى بداية سورة « المؤمنون » ، ونهاية سورة « الفرقان » فرصة جيدة للتأمل فى صفات المؤمنين ، ومحاولة التحلى بها (١) .
- وفى كثير من آيات القرآن الكريم ، غير هذين الموضعين ، مافيه غناء وشفاء فى التحلى بمكارم الأخلاق .
- ٧ — مراقبة الله سبحانه وتعالى فى كل قول وكل عمل يمارسه الداعية إلى الله ، لأن مراقبة الله تولد فى النفس خشية وتقواه ، والخشية تؤدى إلى الحب ، والإقبال عليه بالتقرب بالطاعات وترك المعاصى . والحب يولد الرضا بقضائه وقدره ، وكل تلك معالم رئيسة فى شخصية كل من يتصدى للدعوة إلى الله .
 - ٨ — اتخاذ الإحسان مبدأ فى الحياة وفى العمل ، وفى كل شئ يأتيه المسلم أو يدعه ؛ لأن الإحسان ، قد كتبه الله على كل شئ ، وطالب به كل مسلم ومسلمة ، ومقتضى الإحسان ، أن يأخذ الإنسان أقل مما له ، وأن يعطى أكثر مما عليه ، وتلك سمات الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى .
 - ٩ — الاجتهاد فى أن يعمل الدعاة على القيام بكل عمل يؤدى إلى جلب مصلحة للمسلمين ، عامتهم أو خاصتهم ؛ لأن ذلك أصل من أصول شريعة الإسلام .

(١) سورة المؤمنون : ١ — ١١ وسورة الفرقان : ٦٣ — ٧٧ .

١٠ — الاجتهاد وبذل غاية الوسع من كل داعية إلى الله ، في دفع الضرر أو المفسد عن المسلمين ، عامتهم أو خاصتهم ، فإن ذلك — كذلك — أصل من أصول شريعة الإسلام .

وبعد : فتلك صورة مجملة لوسيلة الدعوة إلى الله عن طريق القدوة والله يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم .

وإن الآية القرآنية التي تعد أمًّا في وسائل الدعوة ؛ حيث اشتملت على الوسائل الثلاث : القول والعمل والقدوة ، هي قوله تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقبهم فعاقبوا بمثل ما عوقبهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون . إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ (١) .

افمن الدعوة بالقول في هذه الآية الكريمة :

١ — الدعوة إلى الله بالحكمة .

٢ — والدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة .

٣ — والجدال بالطريقة التي هي أحسن .

ومن الدعوة إلى الله بالعمل في هذه الآية الكريمة :

١ — الاقتصاد في الرد على المساءة بمثلها .

٢ — الصبر على مشاق المدعوين ومتاعبهم .

٣ — صدق التوكل على الله .

٤ — عدم اليأس من المدعوين .

٥ — عدم الضيق بما يوجهه أعداء الدعوة إلى الدعاة .

ومن الدعوة إلى الله بالقدوة في هذه الآية :

١ — تقوى الله .

٢ — الإحسان .

نفعن الله بكتابه ، وبما جاء فيه من الهدى والبيّنات .

(١) سورة النحل: ١٢٥ — ١٢٨ .

الفصل السابع

نتائج الدعوة إلى الله

نتائج الدعوة إلى الله

ربما كان الأقرب إلى المنهجية ، أن يكون هذا العنوان آخر عنوان في الكتاب بأبوابه الأربعة ، غير أنى عمدت إلى الحديث عنه ، كفصل من فصول فقه الدعوة ، وهو الباب الأول ؛ لأن الحديث عنه في باب مستقل ، ربما يعجز الكاتب أى كاتب لضخامة ما يجب أن يرصده في هذا الباب .

لذلك آثرت أن أشير إلى النتائج في وقت مبكر ، وفي ترتيب باكر في فصول الكتاب ، وأبوابه ، ليس هروبا من عناء ، أو إيثارا لدعة ، ولكن لتكون تلك النتائج في هذا الوقت من قراءة الكتاب ، كالبشرى للقارئ ، تبعث في نفسه الأمل ، وتثير عنده الرغبة في المشاركة في الدعوة إلى الله — وتفتح أمامه بابا من الأبواب ، يمكن أن يدخل من خلاله إلى الإسهام في العمل الإسلامى ؛ فشأن الداعى إلى الله أن يبشر ولا ينفر وييسر ولا يعسر .

ماقصدت بالحديث عن النتائج الآن ؛ إلا هذا ، أو قريبا منه ، فعساي أن أكون فيه من الموفقين .

وسوف أرصد من هذه النتائج ، ما يتسع له المجال في هذه العجالة — وربما أتاحت فرص أخرى لرصد بعض نتائج الدعوة إلى الله في ثنايا الكتاب — على النحو التالى :

النتيجة الأولى :

هى أن يعرف كل مسلم ، واجبه في الدعوة إلى الله ، ويعرف مكانه في قافلة الدعاة ، فإن من فقه الدعوة ، التعرف على هذا وذاك ، ثم العمل وفق هذا وذاك .

النتيجة الثانية :

أن الداعية إلى الله — وقد فقه — يحاول أن يحقق في نفسه الأهلية للدعوة إلى الله ، وهى التى عبر عنها القرآن الكريم بالبصيرة في قوله تعالى : ﴿ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾ (١) والبصيرة معرفة وعلم وفقه وتأهل لحمل الأعباء .

(١) سورة يوسف : ١٠٨ .

النتيجة الثالثة :

هى المعرفة الجيدة بطبائع المدعوين ، والحرص على هدايتهم ، وضمهم إلى القافلة السائرة ، نحو الهدف الكبير — إقامة المجتمع المسلم ، فالأمة المسلمة ، والدولة المسلمة الموحدة ، فالخلافة الإسلامية الباذخة — ليكونوا عوناً فى كل هذا وليسهموا فى هذا التكوين ، كل بما يستطيع ، وبما منحه الله من إمكانيات .

النتيجة الرابعة :

التعرف على أدواء الأمة الإسلامية ، رصدتها وتشخيصها ، ووضع التصورات التى تؤدى إلى علاجها ؛ لتأخذ الأمة الإسلامية مكانها ومكانتها ، فتشع — كما فعلت من قبل — بالخير والهدى على البشرية جمعاء .

النتيجة الخامسة :

التعرف الدقيق على التيارات المعادية للإسلام وأهله ، تعرفا يكشف عن أهدافها ووسائلها ، لمقابلة هذه التيارات بما يبطل أثرها ، وما يحول بينها وبين تحقيق أهدافها فى الأمة الإسلامية .

النتيجة السادسة :

هى التعرف الجيد على أهداف الدعوة إلى الله ، وأساليبها ، ووسائلها ، ومراحلها ، وطبيعة العمل فيها ، وأولويات هذا العمل .

النتيجة السابعة :

التعرف الدقيق على أن الدعوة إلى الله ، ليست كلاماً يزوق ، ولا خطباً رنانة ، ولا قصائد شعر وإنما هى إلى جوار ذلك ، عمل ونظام ، وتنظيم ومؤسسات ، ومنشآت تبدأ صغيرة — ولابد أن تبدأ — ثم تكبر وتتعاظم ، حتى تغطى احتياجات الأمة الإسلامية كلها . وهى علم على أعلى مستويات العلم ، التى تتمكن بها الأمة الإسلامية ، من أن تسخر لصالحها مافى الأرض جميعاً .

هذه نتائج مباشرة لفقه الدعوة إلى الله ، وهى مجملة غاية الإجمال ، وتحت كل واحدة من هذه النتائج السبعة كثير من الفروع والمفردات ، لكن جامعا لها جميعاً ، يمكن أن يصاغ فى كلمات هى : أن يكون الأمر كله لله .

وإنما يتحقق ذلك ، بأن يأخذ القرآن الكريم مكانه في حياة المسلمين ، ومكانته في قلوبهم ، وفاعليته في نظمهم ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ .

فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون .

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون .

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ﴿١﴾ .

والمعنى الذى تؤكد هذه الآيات الكريمة ، والذى يسعى الدعاة المخلصون والمسلمون الملتزمون إلى تحقيقه ، وتطبيقه والالتزام به ، يتمثل في أمور أكدتها الآيات الكريمة ، وهى :
١ — أن دستور الإسلام الكامل التام ، الذى رضيه الله ديناً للناس ، هو القرآن الكريم ، الذى لازم الحق دائماً ، فى أحكامه وأخباره ، وما يصلح الناس ، ويجلب لهم ما ينفعهم ، ويدفع عنهم ما يضرهم .

٢ — أن هذا الدستور الإسلامى ، مصدق لما أنزل الله قبله من كتب ، كالتوراة والإنجيل — قبل أن يدخلهما تحريف — بل هو شاهد على هذه الكتب بالصحة ، وريب عليها بما فيه من الحق ، وما تكفل الله به من حفظه ، واستحالة أن يدخله تحريف أو تغيير ، فمن أراد أن يعرف حقيقة أى دين نزل من عند الله ، فليلتزمه فى القرآن الكريم .

٣ — الدستور الإسلامى يجب أن يحكم به المسلمون بين أهل الكتاب أنفسهم — فضلاً عن ضرورة الحكم به بين المسلمين ، لأنه الشريعة التى لا تظلم ولا تحاين ، ولا يجوز التحاكم إلى سواها .

(١) سورة المائدة : ٤٨ — ٥٠ .

٤ — كان من حكمة الله سبحانه ، أن جعل لكل أمة شريعة ومنهاجا ، ليلتزم بها أهلها ، ولو شاء الله لجعل الإنسانية كلها ذات منهج واحد ، وشريعة واحدة ، في كل عصر ومصر ، ولكنه جعلهم مختلفين ؛ ليختبرهم فيما آتاهم من الشرائع ؛ ليعرف من أطاعه ممن عصاه ، فعلى البشرية أن تسارع في فعل الخير لأن مرجع الناس جميعا إلى الله ، فيعرفهم هناك حقائق هذا الخلاف والاختلاف ، ويجازى كلا بما صنع ، وبما رفض من تحكيم كتاب الله الخاتم المهيمن على كل كتاب .

٥ — طالب الله رسوله — وكل من يتولى أمر المسلمين في أى مكان — أن يحكم بين الناس جميعا ، مؤمنهم وكافرهم ، بما أنزل الله في هذا الدستور الجامع — القرآن الكريم — وألا يتبع أهواء المتحاكمين ورغباتهم ، في أن يحكموا بما أرادوا هم لا بما أراد الله .

٦ — حذر الله سبحانه رسوله ، وكل حاكم مسلم ، أن يصرفه المتحاكمون إلى القرآن الكريم ، عن بعض ما جاء في القرآن ، مهما كانت الحجج التى يسوقونها ، والأسباب التى يبدونها ، لأن الموافقة على ذلك ، تعطيل لدستور الإسلام ، وهو القرآن الكريم .

٧ — عند رفض الناس ، أى ناس ، أن يتحاكموا إلى كتاب الله ، ورغبتهم في سواه من النظم والقوانين أو الأديان ، فإن معنى ذلك أن هؤلاء الناس قد تولوا عما أمرهم الله ، وأن الله سبحانه سوف يجازيهم ، ويصيبهم بفساد أمورهم ، لفساد نفوسهم ، بسبب ما أقدموا عليه من التولى والنكوص ، ورفض التحاكم إلى كتاب الله ، وأحكام شريعته ، ثم هو يعاقبهم في الآخرة على كل ما أتوا من مخالفات .

٨ — ليس للنبي ﷺ ، ولا لأى حاكم مسلم في أى دولة مسلمة ، إذا رأى الناس قد أعرضوا عن التحاكم إلى كتاب الله ، أن يجزع أو يئأس من دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله ؛ لأن طبائع الناس هكذا ﴿ وإن كثيرا من الناس لفاسقون ﴾ يتمردون على أحكام شريعة الله ونظامها .

٩ — يستنكر الله سبحانه على هؤلاء الناس أن يرفضوا التحاكم إلى كتاب الله ، أو الخروج على تشريعاته ونظمه ، ويصفهم بأنهم يرغبون في حكم جاهلى — وكان الحكم الجاهلى مليعا بالظلم والجور ، والتخلف الحضارى — إذ الجاهلية هى الحالة التى يكون عليها الناس ، قبل أن يصلهم هدى الله عن طريق أنبيائه ورسله ؛ ولكل أمة

جاهليتها ، وأوضح ما يميز الجاهلية ، أن الناس ، فيها ﴿ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ﴾ (١) .

١٠ — ينكر الله سبحانه عليهم أن يتصوروا ، أو يتوهموا أن هناك حكما يصلحهم ، ويدفع عنه الضرر ، غير حكم الله سبحانه .

كما يقرر أن أحسن الأحكام بين الناس التى تقر فيهم العدل ، فتحمى ضعيفهم من قوهم ، هى أحكام الله التى شرعها لهم ، وألزمهم بها ، والتى اتبعها الذين يوقنون بالشرع الإلهى ، ويدعون للحق الذى جاء من عند الله .

هكذا نفهم هذه الآيات الكريمة كنتيجة أحسن نتيجة لفقه الدعوة إلى الله .

وحسبك بالمجتمع العالمى كله ، وقد هيمن عليه خاتم كتب الله ، وأكملها وأتمها ، وأرضاها لله ، وأكثرها قدرة على جلب المصالح ، ودفع المفساد ، حسبك بهذا المجتمع ، مجتمعا يعيش سعادة الدنيا والآخرة .

أهناك نتيجة أروع من هذا أو أجمل ؟

(١) سورة آل عمران : ١٥٤ .

الباب الثانى

فقه مراحل الدعوة

ويتناول : التقديم وأربعة مراحل :

- ١ - مرحلة التعريف .
- ٢ - مرحلة التكوين .
- ٣ - مرحلة التنفيذ .
- ٤ - مرحلة التمكين .

فقه مراحل الدعوة

التقديم ...

بعد حديثنا عن فقه الدعوة ، من حيث مفهومها ، وتاريخها ، وأسبابها ، وأركانها ، وأهدافها ، وأساليبها ، ووسائلها ، ونتائجها ، واحدة واحدة ، فى الباب الأول من الكتاب ، نود أن نستحضر كل ذلك ، ونحن نتحدث عن مراحل الدعوة ؛ لأن الموضوع يكاد يكون موحدا ، وإنما قسم من أجل منهجية البحث .

ونعنى بهذا الباب الثانى : « فقه مراحل الدعوة » أن نحدد هذه المراحل ، ونبين كل ما يتصل بها فى مجال الدعوة والدعاة والمدعوين ؛ لذلك آثرنا أن نتحدث عن كل مرحلة من مراحلها الأربعة وفق منهج بحث واحد ، تناول فى كل مرحلة فصولا ستة هى :

- ١ — تعريف المرحلة ، وتحديد أبعادها .
- ٢ — طبيعة المرحلة ، ومتطلباتها .
- ٣ — أهداف المرحلة ، ووسائلها .
- ٤ — حكم الشرع فى ممارسة العمل فيها .
- ٥ — المدى الزمنى للمرحلة ، وأولويات العمل فيها .
- ٦ — برنامج المرحلة ومحتواه .

التزمنا هذه المنهجية فى كل مرحلة لنؤكد ونثبت فى نفوس الدعاة طريقة فى البحث نراها مفيدة وجيدة ، لعلهم يتخذونها سبيلا فى عملهم ، وهم يدعون إلى الله ، فإن فعلوا فقد أُجِرُوا إن شاء الله ، وأُجِرت معهم ؛ لأننى دلت على الخير ، وإن لم يفعلوا ، فرمى وفق الله بعضهم إلى منهج أكثر توفيقا وتسديدا .

وعند النظر فى الدعوة إلى الله ، والتأمل فى شعونها ، نجد من الضرورى الاستئناس بآراء أعلام الدعوة فى عصورها المتعددة ، والاستفادة مما صنع أولئك المصلحون المجددون ؛ لنتم استفادة اللاحق بالسابق فى ذات المجال .

وقد فعلت وآيم الله ، وبخاصة فى أولئك المصلحين المجددين فى أخريات القرن الثالث

عشر ، وكل القرن الرابع عشر الهجريين فأفدت منهم ، ما أسأل الله أن يجزيهم عنى وعن المسلمين فيه أحسن الجزاء .

فقد كانت لى دراسات فى مجال الدعوة إلى الله مع :

الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

والسيد جمال الدين الأفغانى .

والشيخ محمد عبده .

والشيخ عبد الرحمن الكواكبى .

ظهر بعضها فى كتب والبعض الآخر أعدت دراساته ولم تنشر بعد^(١) .

وكان من فضل الله علىّ أن كانت لى صلة وعلاقة بالإمام الشيخ « حسن البنا » صلة تلميذ بأستاذ فى مدرسة الدعوة ، وصلة مريد بشيخ فى مجالات أخرى ، ثم قضى الرجل شهيدا ، وترك فى مجال الدعوة الإسلامية رؤية لم يسبق إليها ، وفقها لم أر له نظيرا عند واحد ممن درست حياتهم ، ممن ذكرت ، أو من غيرهم ، كما ترك أثرا فى الحركة الإسلامية المعاصرة ، لم يتركه سواه ، ممن سبقوه من المصلحين المجددين .

فكانت استفادتى بفكر الإمام البنا ورؤيته فى الدعوة إلى الله ، أكبر من سواها ، وكانت لى دراسات وبحوث فيما خلفه من رسائل وبحوث ، إلى الحد الذى يجعلنى أقول : إن فقه مراحل الدعوة إلى الله ، على هذا النحو الذى سأسوقه ، إنما هو من فقه الإمام البنا وتوفيق الله له .

وإن مراحل الدعوة كما أوضحها داعية العصر الحديث هى :

مرحلة التعريف أو التبليغ .

ومرحلة التكوين أو الإعداد والتربية .

ومرحلة التنفيذ أو الجهاد .

وهو تقسيم واسع ، استقاه الإمام البنا من ظروف الدعوة والدعاة والمدعوين ، ومن حاجات العصر الحديث ومتطلباته .

(١) ظهر كتاب عن : السلفية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وكتابا عن : جمال الدين الأفغانى .

ولكل مجتهد أن ينظر في هذه المراحل ، فيزيد عليها ، أو ينقص منها ، وفق ما تقتضيه حاجة العصر الذى يعيش فيه ، وإن كان الأساس الذى وضعه الإمام الشهيد فى تقسيم الدعوة ، إلى هذه المراحل الثلاث ، أساسا ركينيا .

وقد زدت على هذه المراحل الثلاث ، مرحلة رابعة ، أرى أن الحديث فيها أصبح ضرورة عصر ، بعد هذه المتغيرات الضخمة الشاملة ، فى حياة الناس . هذه المرحلة التى زدتها هى : « مرحلة التمكين » ، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ، وهذا الاجتهاد وارد دائما ، طالما لا توجد لدينا نصوص إسلامية ، تحدد مراحل الدعوة إلى الله ، لأنه من المقرر لدى علماء الإسلام ، أنه « لا اجتهاد مع النص » لأن نصوص الإسلام دائما ، تغنى عن كل اجتهاد .

وقد استبان لنا فى الباب الأول من الكتاب أمور أهمها :

« أن أهداف الدعوة إلى الله عموما هى :

إعانة الناس على عبادة الله ، وفق ما شرع ،

ومعاونتهم على التعارف فيما بينهم ، وصولا إلى التعاون ، فالتناصر ،

ومساعدتهم على تغيير الواقع السيئ الذى يعيشون ،

وتربية الفرد المسلم ، والبيت المسلم ، والمجتمع المسلم ،

والعمل على إيجاد الحكومة الإسلامية ،

وتحرير الأوطان الإسلامية من كل أجنبي عنها ،

والعمل على إيجاد الوحدة الإسلامية بين المسلمين ،

والعمل على إعادة الخلافة الإسلامية فى شكلها الملائم للعصر ،

مع المحافظة على جوهرها ووظائفها ،

ثم نشر دعوة الله فى العالم كله ، حتى لا يعبد غير الله فى الأرض .

« وأن أركانها هى :

العقيدة ،

والعبادة ،

والسلوك الاجتماعي الذي يبرز فيه ، العدل والإحسان ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

* وأن أساليب الدعوة هي :

أسلوب الشرح والتفسير للدين ونصوصه ،
وأسلوب المقارنة بين الدعوة الإسلامية وغيرها ،
وأسلوب الرد على الشبهات والمفتريات ،
وأسلوب التعهد والتربية والإعداد ،
وأسلوب التجميع والتصنيف والتوظيف ،
وأسلوب الترغيب والتشجيع ،
وأسلوب التهيب والتهديد .

* وأن وسائل الدعوة إلى الله في إجمال هي :

التبليغ بالقول ،

والتبليغ بالعمل ،

والتبليغ بالقدوة .

* وأن نتائج الدعوة إلى الله هي :

وجوب معرفة الله معرفة صحيحة ،

والتأهل للدعوة إلى الله بمؤهلاتها ،

والمعرفة الجيدة بطبيعة المدعوين ،

والتعرف على أدواء الأمة الإسلامية ،

والتعرف على التيارات المعادية للإسلام ،

وعلى أساليب الدعوة ووسائلها ،

واليقين بأن الدعوة إلى الله ليست مجرد كلام .

كل ذلك وغيره وضع في الباب الأول من هذا الكتاب والحمد لله على ذلك إن كان ،
ونستغفره من الخطأ والزلل .

ونضيف هنا حقيقة كبرى في العمل الإسلامى هي :

« أن تحقيق أهداف العمل الإسلامى والوصول إلى غاياته يتطلب أحيانا — بل
غالبا — تغييراً في الوسائل واختياراً للأساليب ، بالنسبة للمتغيرات الكثيرة المستمرة في
حياة الناس جميعاً .

وأن هذه الحقيقة تستدعى أن يقسم العمل الإسلامى في الدعوة إلى الله ، أو تقسم
الدعوة إلى الله نفسها إلى مراحل ، وأن تقسم كل مرحلة في داخلها إلى أولويات .

وعند النظر والتأمل في الخطوات اللازمة ، لبلوغ الأهداف ، وتحقيق الغايات ، نجد
الدعوة إلى الله تنقسم إلى تلك المراحل التى أشار إليها الإمام البنا ، التى زدنا عليها نحن
واحدة هي مرحلة التمكين .

ولنأخذ في الحديث عن هذه المراحل واحدة واحدة ، بعد ذلك التقديم الذى قدمنا به
للمراحل كلها .
والله ولى التوفيق .

المرحلة الأولى : مرحلة التعريف

وتشمل :

- الفصل الأول : تعريف المرحلة وتحديد أبعادها .
- الفصل الثانى : طبيعة المرحلة ومتطلباتها .
- الفصل الثالث : أهداف المرحلة ووسائلها .
- الفصل الرابع : الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فيها .
- الفصل الخامس : المدى الزمنى للمرحلة وألويات العمل فيها .
- الفصل السادس : برنامج المرحلة ومحتواه .

الفصل الأول

تعريف المرحلة وتحديد أبعادها

تعريف المرحلة وتحديد أبعادها

أولا : التعريف بالمرحلة

بين التعريف والتبليغ :

هى مرحلة التعريف : أى العرفان ، وهو إدراك الشيء ، بتفكير وتدبر لأثره ، وضده الإنكار ويقال : فلان يعرف الله ، ولا يقال يعلم الله ، لأن معرفة الله ، بتدبر آثاره ، دون إدراك ذاته .

ويقال : الله يعلم كذا ، ولا يقال يعرف كذا ؛ لأن المعرفة تستعمل فى العلم القاصر ، المتوصل إليه بتدبر وتفكر .

والمعنى أنها المرحلة التى يدرك فيها المدعو إلى الله ، بتفكير وتدبر للآثار المحيطة به ، يدرك حقيقة الإسلام ، وكنهه ، وأهدافه ، ووسائله ، وأركانه ، وواجباته ، وشروطه ، وآدابه .

والتبليغ أو البلاغ : هى الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى فى مكان أو زمان أو أمر من الأمور المقدرة . قال تعالى عن القرآن الكريم ﴿ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ﴾ (١) .

والتبليغ عمل كل رسول من رسل الله ، عليهم السلام ، طالبهم الله بالقيام به ، وقال فى شأن محمد ﷺ : ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ (٢) .

والتعريف والتبليغ ، كلاهما يدور حول هدف واحد ، هو بلوغ الغاية والمقصد ، فى فهم المدعو للإسلام فهما متكاملان .

وهذه المرحلة ، مرحلة التعريف ، هى المرحلة الأولى ، أو الابتدائية فى مراحل الدعوة إلى الله ، غير أن ذلك ، ليس معناه ، أن هذه المرحلة يختار لها أفرادها ، من فراغ ودون

(٢) سورة المائدة : ٦٧ .

(١) سورة إبراهيم : ٥٣ .

أدنى استعداد ، ليس ذلك صحيحا بحال .

ولئلا يسبق هذه المرحلة — على الرغم من أنها الأولى — تمهيد لا بد منه ، يهيء الأفراد لدخول مرحلة التعريف .

هذا التمهيد يكون مع أفراد فيهم صلاح ، ومن يترددون على المساجد لأداء الفرائض وحضور الدروس .

وهؤلاء الناس يتعهدون فرادى ، لتقوية روح التدين عندهم ، وتشجيعهم على الاستزادة من أعمال الخير ، وتعليمهم تلاوة القرآن ، وعقد رابطة بينهم ، وبين السنة النبوية المطهرة ، وسيرة الرسول ﷺ .

وتوثق بهم الروابط ، وتعد لهم زيارات لأهل العلم من المسلمين ، ويشاركون في رعاية المسجد ، وتزويده بالكتب الدينية ، والقراءة في هذه الكتب ، كما يشاركون في القيام بأعمال الخير الخاصة بالحي الذي يسكنون فيه ، والمسجد الذي يرتادونه ، أو العامة إن دعت ضرورة لذلك .

والأصل في كل واحد من هؤلاء الأفراد ، أن يلزمه واحد من الدعاة ، يصادقه ويؤزره ، ويكون في خدمته بأن يعينه على ما يستطيع من أمره كله ، بحيث يشعر أن أخوة الإيمان التي حظى بها في المسجد ، أخوة حقيقية ، لا يستغنى فيها المسلم عن أخيه المسلم . وتتحين معه الفرص ، لإحياء المناسبات الإسلامية ، كما ينبغي أن تُحيى — لا كما هو شائع في المجتمع مما لا يقره الإسلام في بعض الأحيان — وهي فرص معلمة بشكل عملي ، تسهم في إنضاج هذا الفرد ، وتنويره في شئون دينه .

وياحبذا لو نظمت لعدد من هؤلاء الأفراد ، رحلات خلوية للتريض والترفيه والتجديد ، مع ضرورة أن يكون السلوك العام والخاص في كل رحلة منضبطا مع أخلاق الإسلام وآدابه .

إن هذا لو تم على وجهه ، وبحكمة وأناة فإن هؤلاء الأفراد سيكونون بعد فترة ، قد تصل إلى سنة ، أو أقل قليلا ، مؤهلين ، لأن يُضموا إلى مرحلة التعريف .

وإنه ما لم يحدث هذا ، فإن الدعاة الإسلاميين ، سوف يحارون في اختيار من يرشحونه ، أو يضمونه إلى مرحلة التعريف ، وضرر ذلك أن يدخل في المرحلة من ليس

أهلا لها ، وفقد الأهلية في عمل من الأعمال ، داعية فشل وضياع والعياذ بالله .

حتى إن المدقق في اختيار أفراد صالحين لمرحلة التعريف ، قد يرى أنه من الضروري ، أن تسبق هذه المرحلة مرحلة تسمى مثلا : « مرحلة التمهيد » وهو محق في ذلك ، محتاط لأمر العمل الإسلامي ، والمنضمين إليه ، وبالتالي تكون المراحل خمسة لا أربعة ، وذلك جيد ، ولا يعاب عليه طول الفترات الزمنية ، التي يقضيها الفرد في كل مرحلة من هذه المراحل .

وما لنا لا نمهّد لمرحلة التعريف بالإسلام ، وتبليغه للناس ، بمرحلة تهيء الناس لهذا التعريف والتبليغ ؟

إن الواجب علينا أن نفعل ، وإن الذي أوجب علينا ذلك ، أمور كثيرة نذكر منها ١ — المدارس المنتشرة في العالم الإسلامي في مختلف مستوياتها ، لا تقدم للمسلم في مناهجها ومقرراتها ، ما يجعله فاهما لدينه ، عارفا له تمام المعرفة — وتتمام المعرفة هنا ليست تخصصا ولا تعمقا ، وإنما هي فهم للإسلام ، وتطبيق له في الحياة .

٢ — وسائل الإعلام الشائعة في العالم الإسلامي ، لا تعرف بالإسلام كما ينبغي ، وإنما تكتفي بأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع ، وكثيرا ما تأتي بهذه الأشياء في المناسبات الدينية فقط ، كأن التعرف على الإسلام عندهم له مناسبة خاصة به ، ثم يتوقف .

٣ — البيوت المسلمة التي يشب فيها أطفال المسلمين ، لا تقدم لأبنائها في هذا المجال ، ما يعرفهم بدينهم عملا وخلقا وسلوكا ، يقتدى فيها الأبناء بالآباء ، لأن العيب في الآباء أنفسهم ، فقد ربّوا هم تربية سيئة ، لم تمكنهم من التعرف على الإسلام بصورة جيدة .

ألا يحق لنا مع كل هذا ، أن نقول بمرحلة تمهيدية ، قبل مرحلة التعريف بالإسلام .

وإذا كانت المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون ، تباعد بينهم — بحكم ما يسودها من ظروف — وبين دينهم وفهمه فهما صحيحا ، فلا وجه للقول بأن هذه الفترات طويلة في الزمن ، حتى يبلغ الواحد من الناس حدا ، يسمح له بفقه دينه ، وفقه العمل من أجله .

والأصل في العمل الإسلامي الراشد ، أن يضع في اعتباره ظروف كل مجتمع ،
وما يطرأ عليه من متغيرات .

ثانيا : تحديد أبعاد المرحلة

نعنى بالأبعاد الحدود التى تنتهى إليها المرحلة ، محسوسة كانت هذه الأبعاد أو معنوية معقولة ، وهذه الحدود للمرحلة ، لا بد فيها من مراعاة ما يجب أن تقدمه المرحلة ، للمنضم إليها فى إطار الزمان والمكان ، والهدف والوسيلة .

وبالتأمل فى هذه المرحلة والتدقيق فى غاياتها ، يتبين لنا ، أن أبعادها يجب أن نخدم أهم مايقدم فيها للأفراد ، وهو عرض الإسلام عرضا جيدا ، والتعريف به تعريفا دقيقا ، وبناء على ذلك ، فإن الأبعاد يمكن أن نجعلها فيما يلى :

- ١ — شرح أصول الإسلام وقواعده .
 - ٢ — تفسير النصوص الإسلامية ، تفسيراً ملائماً ، للعصر الذى يعم فيه التفسير ، وللبيئة وللناس الذين يفسر لهم .
 - ٣ — إزالة الشبهات ، ورد المفتريات عن الإسلام .
 - ٤ — التعريف بالمعوقات ، والعمل على اجتيازها فى حدود ما تتطلبه المرحلة .
 - ٥ — جمع الناس على الإسلام ومبادئه وأخلاقه وتوجيههم نحو الفهم والعمل .
- وكل بعد من هذه الأبعاد ، بحاجة منا إلى توضيح ، حتى لا تختلط الأمور ، وتضطرب ، وحتى تتضح صورة العمل الإسلامى ، فى كل مرحلة من مراحل الدعوة بدقة وتحديد .

البعد الأول

شرح أصول الإسلام وقواعده

وذلك يقتضينا أن نتحدث عن كل منهما على حدة :

أصول الإسلام ، ثم قواعد الإسلام .

أما أصول الإسلام فهى :

- ١ — الكتاب الكريم ،
- ٢ — والسنة النبوية المطهرة بما فيها السيرة النبوية ،
- ٣ — والإجماع ،

٤ — والقياس ،

٥ — وجلب المصالح ،

٦ — ودرء المفاسد .

شرح هذه الأصول شرحاً ، يلائم حال المدعو ، ومدى ما يقدر على فهمه ، من هذه الأبعاد ، وما يكون في استطاعته من استيعاب لشرح هذه الأصول .

وعلى سبيل المثال : فإن الداعية إلى الله ، يستطيع شرح الكتاب والسنة لكل أحد ، لأن الله سبحانه يسر القرآن للذكر ، ونادى على المتذكرين به أن هلموا ، فقال سبحانه : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ ^(١) .

وبما أن السنة النبوية شرح وتفصيل للقرآن ، وهى فى ذات الوقت قمة فى الفصاحة والبلاغة ، وسهولة الإدراك ، إلى الحد الذى يجعلها قريبة من القرآن فى تيسير الله لها ، لكى تفهم ، ويعرف محتواها ، فالداعية إلى الله يستطيع شرح السنة كذلك لكل أحد .

وكل مافى القرآن ، وكل مافى السنة بمعناها الواسع ، الذى تدخل فيه السيرة النبوية ، يمكن للداعية إلى الله أن يشرحه ، ويفسره ويتخذ منه موضوعات يتحدث فيها ، فينفع الناس بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ فى أمور دينهم ، ودنياهم على السواء .

أما ما يتصل بغير هذين الأصلين — الكتاب والسنة — كالإجماع ، والقياس ، وجلب المصالح ، ودرء المفاسد ، فإن الداعية إلى الله لا يستطيع أن يشرح ذلك لكل أحد ، ولو حاول ما نجح ؛ لأن التفسير لهذه الأصول ، يحتاج نوعاً معيناً من المدعوين ، الذين لهم حظ من تعلم وثقافة ، يمكنهم به إدراك هذه الشروح ، والتفاسير لأصول الإسلام ، غير الكتاب والسنة .

وما لم يدرك الداعية ذلك حق الإدراك ، ففسر وشرح لكل الأصول ، دون أن يراعى قدرات المدعوين ، فإن عمله ذاك حرث فى البحر ، وتضييع للجهد ، ودليل على أن الداعية لم يؤهل التأهيل الكامل للدعوة إلى الله .

وسوف نشير إلى هذه الأهلية التى يجب أن تتوفر فى كل مرحلة من مراحل الدعوة — ونحن نتحدث عن فقه الداعى إلى الله ، فى الباب الثالث من الكتاب بإذن الله تعالى .

(١) سورة القمر : ٢٢ .

وأما قواعد الإسلام فهي :

- ١ — الإيمان ،
- ٢ — والإسلام ،
- ٣ — والإحسان ،
- ٤ — والعدل ،
- ٥ — والأمر بالمعروف ،
- ٦ — والنهي عن المنكر ،
- ٧ — والجهاد في سبيل الله .

فالإيمان :

يشرح فيه الداعية ، عناصره ، ومفرداته ، وهي :

- ١ — الإيمان بالله ، ومعرفة ذاته ، وصفاته ، وأسمائه ، وأفعاله .
- ٢ — والإيمان بالملائكة ، من هم وما وظيفتهم ؟
- ٣ — والإيمان بالكتب السماوية التي جاءت من عند الله إجمالا ، والإيمان بآخرها ، وهو القرآن الكريم ، تفصيلا .
- ٤ — والإيمان برسول الله وأنبيائه جميعا ، كما ورد عنهم في الكتاب أو السنة .
- ٥ — والإيمان باليوم الآخر ، وما فيه من بعث وحشر وحساب وجنة ونار وصراط وميزان وحوض ... إلخ .
- ٦ — والإيمان بالقضاء والقدر ، خيره وشره ، مع التسليم لله — سبحانه — في كل شيء ، وأن ما أصابنا من خير فمن الله ، وما أصابنا من شر ، فمن أنفسنا .

والإسلام :

يشرح فيه الداعية إلى الله أركانه الخمسة وهي :

- ١ — الشهادتان « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وما تستوجبه الشهادتان من نية ، وقول ، وعمل ، وسلوك .
- ٢ — إقامة الصلاة والالتزام بها على مواقيتها ، وفقهها ، ومعرفة أركانها ، وشروطها ،

وآدابها.... إلخ .

٣ — إيتاء الزكاة ، لإنفاقها على مستحقيها ، مصارفها الذين حددهم القرآن الكريم في آية : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... ﴾ إلخ (١) .

٤ — صوم شهر رمضان إيماناً واحتساباً ، بالإمساك عن الطعام والشراب ، وعن كل ما يغضب على النحو المشروع .

٥ — حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً .

يشرح الداعية ذلك ، ويبين أثر تنفيذ هذه الأركان ، في تربية الفرد ، والبيت ، والأسرة ، والمجتمع .

والإحسان :

ويشرح فيه الداعية أنواع الإحسان مثل :

١ — الإحسان ، بمعنى : مراقبة الله سبحانه « فإنه يراك » .

٢ — الإحسان ، بمعنى : أن يحسن الإنسان إلى ربه .

٣ — الإحسان إلى النفس ، بإلزامها ما أمر الله — سبحانه — ونهيا عما نهى .

٤ — الإحسان إلى المسلمين ، بدعم روابط الأخوة في الله .

٥ — الإحسان إلى الخلق جميعاً ، بمعنى حسن التعامل معهم .

٦ — الإحسان بمعنى التجويد والإتقان ، لأن الله سبحانه قد كتبه على كل شيء .

والعدل :

يشرحه الداعية ، ويفسر أنواعه كذلك مثل :

١ — العدل مع الله ، بحسن عبادته ، والتوكل عليه ، وسؤاله وحده ، وحفظ حدوده .

٢ — العدل مع النفس ، بإلزامها بكل ما شرع الله ، واستمرارها على هذا الالتزام .

٣ — العدل مع الناس جميعاً ، مسلمين وغير مسلمين ، لأنه إذا لم يكن كان ظلم وقد حرم الله الظلم كما أوجب العدل .

وفي غوص الداعي ، وراء مدلول كلمة العدل ، ما يجد فيه فائدة كبرى للناس ، بفضل الله تعالى .

(١) سورة التوبة : ٦٠ .

البعد الثانى

تفسير النصوص الإسلامية تفسيراً ملائماً

وهذا العمل ، جليل القدر ، عظيم الفائدة ، لأن الناس والبيئات فى تغير مستمر — كما أوضحنا آنفاً — ومع هذا التغير ، تختلف لغة الناس ، بل لغة العصر ، بعض الاختلاف ، فتتولد ألفاظ وعبارات ، وتختفى ألفاظ وعبارات ، وما كان مفهوماً سائفاً عند قوم ، أو فى زمان ، قد لا يكون كذلك عند آخرين ، أو فى زمان آخر .

على الداعية أن يراعى ذلك ، وهو يفسر النصوص ، فيعمد إلى تقريبها للأذهان ، قدر ما يستطيع .

والداعية مطالب ، بأن لا يعتسف فى تفسير النص ، فيحمله مالا يحتمل ، جرياً وراء الملائمة ، وإشباع المستجدات فى حياة الناس ؛ لأن تفسير النصوص الإسلامية ، خاضع لقواعد ثابتة أهمها :

قواعد اللغة العربية ، فى نحوها وصرفها وفقهها ،

ودلالة الألفاظ والعبارات ،

وتفسير القرآن بالحديث النبوى ،

ومعرفة أسباب النزول ،

ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغيرها ، مما أفاض فيها أسلافنا من العلماء رضى الله عنهم (١) .

وأما الأحاديث النبوية ، فإن تفسيرها يخضع كذلك لقواعد اللغة العربية ، والعودة إلى الثقافات من رجال الحديث وعلمائه .

وإن الدعاة إلى الله ، وهم من علماء الإسلام ، مطالبون فى كل عصر بأن ينظروا فى هذه النصوص ، نظرة قادرة على الفحص والتأمل ، فى كل ما تدل عليه النصوص ، وتوحى به ، مما يجعل حياة الناس متماشية مع القيم والآداب والأخلاقيات الإسلامية ، بشرط واحد ، هو : عدم الاعتساف أو التكلف فى تفسير النصوص .

(١) للتوسع انظر : الإتيقان فى علوم القرآن للسيوطى والذهبان فى علوم القرآن للزركشى وغيرهما .

ولابد أن ننبه هنا — إبراء للذمة — إلى أن بعض العلماء في بعض العصور ، نظروا إلى النصوص الإسلامية ، فوجدوا فيها — حسب ما تصوروا هم — ظاهرا وباطنا ، فغاصوا وراء الباطن ، وأتوا فيما غاصوا فيه ، بما لا يُقبل عقلا ولا شرعا ، موهمين الناس بأنها رؤى تخصهم ، ومعانٍ اهتموا إليها وحدهم ، غاضين النظر عن أصول التفسير وعلومه وأدواته ، وهؤلاء ليس من المفيد ، بل من الضار التعويل على آرائهم ، أو أخذها في الاعتبار ، عند تفسير النصوص ، لأن الله تبارك وتعالى قال عن كتابه الكريم : ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ (١) فهل بعد هذا القول الصريح الواضح الظاهر ، فرصة لمن يدعى أن للقرآن الكريم ظاهرا وباطنا ؟

البعد الثالث

إزالة الشبهات ورد المفتريات

وهو عمل هام في هذه المرحلة بالذات ، وذلك أن المدعو في هذه المرحلة ، ومحكم مآلديه من معلومات إسلامية محدودة ؛ قد تقوم أمامه شبهات تصده عن الاستجابة للدعوة ، ولا يستطيع لها دفعا ، كما أنه قد يتعرض للاطلاع على مفتريات ، افتراها أعداء الإسلام على الإسلام ، منهجه ونظامه ورسوله ﷺ ، وهو لا يستطيع التعرف الدقيق على هذه المفتريات ، ولا على كيفية الرد عليها ، وهذا وذاك قد يؤدي إلى صرفه عن الدعوة ، فضلا عن زعزعة إيمانه ، وضعف انتمائه للإسلام .

والدعاة هنا هم أصحاب الصولة والجولة ، وأصحاب كلمة الحق ، وأصحاب القدرة على إزالة هذه الشبهات ، والرد على تلك المفتريات بالعلم ، والمنهجية ، والجدال بالتي هي أحسن ، حتى يحق الحق ، ويبطل الباطل .

وإن رسدا دقيقا لهذه الشبهات والمفتريات ، يجب أن يسبق هذه الردود ، وإن تسلحا بالعلم والخلق ، يجب أن يصاحب هذه الردود ، وأن يلازم الدعاة الذين يتصدون لها . وهذا الرصد يختلف ، من عصر إلى عصر ، ومن بيئة لأخرى ، ومن عدو إلى آخر . وعلى قدر الدقة في هذا الرصد ، يكون النجاح والتوفيق في هذه الردود .

(١) سورة القمر : ٢٢ .

أما التسلخ بالعلم والخلق ، والتزام المنهجية والموضوعية في الردود ، فإنه لا يختلف من عصر لعصر ، ولا من بيئة لأخرى ، بل ولا من عدو إلى آخر ، لأن هدفه الوصول إلى الحق ، والحق واحد ، لا يتغير بتغير هذه الظروف .

ولابد أن أنبه إلى أن عملية الرصد لها أولويات ، على النحو الذى يحقق المصلحة ، ويدفع المفسدة ، وعلى سبيل المثال ، فإن رصد الشبهات والمفتريات في العصر الذى يمارس فيه الدعاة عملهم ، له أولوية عن رصد هذه الشبه في عصور سلفت ، وأيام خلت ، لأن العبرة من هذا البعد كله ، وهو إزالة الشبهات ، والرد على المفتريات ، هى تمهيد الطريق أمام المدعويين ، ليقبلوا على دين الله ، دون تردد أو شك .

وقد أشرنا في فصل أساليب الدعوة ، ووسائلها ؛ إلى أسلوب القرآن الكريم في الرد على الشبهات والمفتريات ، فليكن ذلك مرجعا للدعاة ، وعونا لهم .

البعد الرابع

التعريف بالمعوقات والعمل على إزالتها

والمعوق هنا هو : كل عقبة وضعها ، أو يضعها أعداء الإسلام ، في طريق العمل للإسلام ، والذى لا شك فيه ، أنهم وضعوا ، ولا يزالون يضعون معوقات كثيرة ، ولا شك أن بعض هذه المعوقات ، قد تكون خافية على عدد من الناس .

وعلى الدعاة أن يعرفوا الناس بهذه المعوقات ، بعد أن يكشفوا عنها بدقة ، كما أن عليهم أن يرصدوها ، وأن يصنفوها ، وأن يضعوا لها الخطط الكفيلة بإزالتها والقضاء عليها .

وإن على الدعاة أن يضعوا أيدي المسلمين ، على هذه المعوقات ، وأن يبصروهم بها .

وعلى أن نشير هنا إلى أن المعوقات الماثرة في طريق العمل الإسلامى درجات ، ونستطيع أن نشير منها إلى مايلي :

١ — عقبات على مستوى الأفراد مثل : التخويف من العمل الإسلامى ، وما قد يجره على العامل من متاعب ، كتهديده في رزقه ، وتتبع حركته ، واعتقاله وحبسه .

وهذه العقبة أو المعوق ، كثيرا ما تبثه حكومات الظلم والاعتساف ، وهو عقبة تصرف الناس معظمهم عن العمل الإسلامى .

فإذا فقه الدعاة الناس في هذا المجال بحديث الرسول ﷺ ، الذى رواه

الترمذى بسنده ، عن عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا ينبغي لامرئٍ شهد مقاما فيه حق ، إلا تكلم به ، فإنه لن يقدم أجله ، ولن يحرمه رزقا هو له » .

إذا فقه الدعاة الناس إلى ذلك ، عاونوهم على إزالة هذه العقبة الكأداء ، وللدعاة مداخل كثيرة يعرفونها ، يسلون بها الخوف من نفوس الخائفين .

٢ — عقبات على مستوى الجماعات ، كمنع قيام الجماعات ، أو إشهارها ، أو تحدى عملها وتحركها ، إن هي قامت ، أو تشويهها ورميها بتهم ، هي منها بريئة ، ومما ألف بعض الظالمين أن يطلقوه على هذه الجماعات أوصاف مثل : الرجعية ، والجمود ، والتطرف ، والتعصب ، وغيرها .

فإذا فقه الناس أن العمل للإسلام في جماعة واجب شرعا — كما سنوضح ذلك فيما بعد — هان عليهم الأمر فيما يرمون به من تهمة ، وعرفوا كيف يواجهون هذه العقبات ، وكيف يجتازون هذه الصوارف .

ذلك واجب الدعاة إلى الله في هذه المرحلة ، من مراحل الدعوة ، لا يجدون عنه تحولا ولا سببا للقفود .

ومادام الحق أبلج والباطل للجلج .

ومادام الحق أحق أن يتبع ، والباطل أولى به أن يزهق ،

ومادامت دولة الحق إلى قيام الساعة ودولة الباطل ساعة .

مادام ذلك كذلك ، فإن الدعاة إلى الله ، والمدعوين من الناس ، ما ينبغي أن يرهبهم شيء في سبيل قيامهم ، بما أوجب الله عليهم من العمل الجماعي للإسلام ، الذي لا يستطيع فرد ، مهما أوتى ، أن يقوم به وحده ، مما سنمثل له في الفصول الآتية في هذا الباب .

وإن الجماعة التي يجب أن تشكل من أجل العمل للإسلام ، ليدخل تشكيلها في حيز الوجوب — كما سنوضح بالدليل والبرهان بإذن الله تعالى .

مادامت الأمور على هذا النحو ، فما يجوز أن يحول بين المسلمين ، وبين تكوين هذه الجماعة أى حائل ، أو يعترضها أى معوق ، أو عقبة ، إلا ويحاول المسلمون تخطيه ،

وتجاوزة ، فإن نجحوا فبفضل من الله ، وإن فشلوا ، فقد برئوا من إثم التقصير والعود عن الواجب .

وكما سنوضح في متطلبات مرحلة التعريف ، فإن من أبرز هذه المتطلبات ، العمل للإسلام في جماعة .

على الدعاة إذن أن يساعدوا الناس على اجتياز هذه العقبات التي تقف في طريق العمل للإسلام .

البعد الخامس

جمع الناس على الإسلام ومبادئه وتوجيههم نحو الفهم والعمل

ذلك البعد من أبعاد تلك المرحلة له أهمية قصوى ، وهو يتلو تكوين الجماعة التي تعمل للإسلام .

وحقيقة هذا البعد ، هو : وضع خطة ونظام لهذه الجماعات ، التي تمارس العمل للإسلام ، بحيث تشتمل الخطة في هذا المجال على ما يلي :

١ — الإقناع بالدليل والبرهان ، بضرورة تجميع الناس على العمل من أجل الإسلام ، لعدم جدوى الجهود الفردية ، أو قصورها قصورا شديدا .

٢ — توضيح منهج الإسلام ، في التعامل مع الحياة الإنسانية كلها ، في كل ما يتصل بها ، مع شرح ذلك والتأكيد على تفرد وحدته من بين سائر المناهج ، بأنه يحقق للأفراد سعادة الدنيا والآخرة .

٣ — تجلية مبادئ الإسلام ، ونشرها في الناس ، وبخاصة تلك المبادئ والقيم التي تتصل بالأخلاق والآداب في التعامل مع المسلمين ، ومع غيرهم من الناس .

٤ — تحديد الأصول التي يقوم عليها فهم هذه المبادئ ، وفقه أهدافها ومراميها ، ونشير من هذه الأصول إلى ما يلي :

أ — الكتاب والسنة .

ب — والإجماع وعمل الصحابة ،

ج — والقياس ،

د — وجلب المصالح ،

ه — ودفع المفسد .

وتلك هى مصادر التشريع ، وهى الأصول المعتمد عليها فى فقه مبادئ الإسلام وقيمه .

٥ — تحديد أنواع العمل الإسلامى ، الذى يجب أن تقوم به الجماعات ، وأبرز هذه الأنواع :

أ — الفكر ،

ب — والثقافة ،

ج — ونشر الدين فى الناس ،

د — ومعاونة الناس على أن يكونوا صالحين ، فى أنفسهم ، ولذويهم ، وأوطانهم ، وللعالم الإسلامى كله ،

هـ — ودعم روح التعارف والتعاون بين الناس ؛ لتحقيق مصالح المجتمع ، ودفع الأضرار عنه .

و — وجذب الناس إلى المساجد ، وتعويدهم على أداء الفرائض فيها ،

ز — وتعويد الناس التخلق بأخلاق الإسلام فى كل عمل يقومون به فى بلادهم ، حتى يكون هناك إخلاص وإنتاج وثروة واكتفاء واستغناء عن أموال أعداء المسلمين ، وما تجره عليهم من ديون ورويات ، وما يترتب على ذلك من مشكلات حادة .

٦ — وتحديد أولويات فى العمل للإسلام فى هذه المرحلة ؛ لأن تحديد الأولويات ، يعين كثيرا على الوصول الآمن إلى الأهداف .

وإن عملا ، مهما كان صغيرا ، يمارسه العاملون دون تحديد : بماذا يبدأون ، وإلام ينتهون ، لهُ عمل جدير جدا بأن يَفشل ، ولا يصل إلى غرضه .

وبعد : فهذا إجمال أرجو ألا يكون مخلا بأبعاد مرحلة التعريف .

الفصل الثانى

طبيعة مرحلة التعريف ومتطلباتها

طبيعة مرحلة التعريف ومتطلباتها

في أهمية المرحلة :

تعد مرحلة التعريف — من بين مراحل الدعوة — أولى المراحل بالعناية والاهتمام ، وبذل الجهد ، ومضاعفة النشاط ؛ لأنها المرحلة التي تمثل « الأساس » للمرحلة التي تليها ، بل لسائر المراحل بعدها .

وعلى قدر استيعاب الفرد فيها للإسلام ، أصوله ، وقواعده ، ومنهجه ، ونظامه ، وآدابه ، وفروعه ، وسائر مفرداته ، تكون قدرة هذا الفرد على معاشة المراحل التالية ، واستقراره فيها ، ونجاحه في إدراك برامجها ، ووعي أبعادها ، ومتطلباتها ، وذلك دائما شأن « الأساس » من كل شيء ، هذه حقيقة أولى .

في هذه المرحلة — مرحلة التعريف — يُعرّف المدعو بالإسلام ، في صورته الواضحة الدقيقة المستوعبة ، على قدر الاحتياج ، ويلم إلاما مناسبا ، بمعظم القضايا الإسلامية ، المطروحة على الساحة التي يعيش فيها .

وعلى قدر استيعابه ووعيه ، يكون تفاعله ، وتكون إيجابيته في الإسهام في حل تلك القضايا ، إذ لابد لكل مسلم ، من أن يسهم في حل قضايا بيئته ، ما دام مؤهلا لهذا الإسهام ، وإلا كان سلبيا متواكلا .

ومن المسلم به أن كثيراً من القضايا تستعصى على الحل ، عندما يتخلى عنها المجموع تاركين أمرها للحكام والمسؤولين ، وذلك أن مجموع الأفراد في مجال حقوقهم ، وواجباتهم في مجتمعهم ، لابد أن يمثلوا جزءا من حل كل قضية يعايشونها ، فما يليق بهم التخلي عن الإسهام في البحث عن حلول .

وتلك حقيقة ثانية ، وكلاهما مسلم به .

هاتان الحقيقتان ، عن مرحلة التعريف ، ما يشك فيهما ، ولا في صدقهما ، مدرك للعمل الإسلامي ، ومراحله ، ومتطلباته ، ولابد أن يكون لكل مرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية ، طبيعة تخصها ومتطلبات ، تميزها عن سواها من المراحل .

فكان علينا أن نوضح في كل مرحلة ، طبيعتها ومتطلباتها ، والله الموفق والهادي إلى
سواء السبيل .

أولاً : طبيعة مرحلة التعريف

تتمثل طبيعة هذه المرحلة في خصائص تميزها عن سواها من المراحل ، والذي نتصوره في هذه الخصائص ، يمكن أن نشير إليه في عدد من النقاط ، على النحو التالي :

النقطة الأولى : عمومية الدعوة :

بمعنى أن الدعوة إلى الله في هذه المرحلة عامة ، توجه إلى كل أحد ، ممن مرّوا بمرحلة التمهيد ؛ لأن كل واحد منهم ، بل من الناس جميعاً في حاجة إلى أن يعرف الإسلام معرفة دقيقة واضحة ، تكشف له عن أصول الإسلام وقواعده وواجباته وآدابه ومنهجه في الحياة البشرية ، ذلك المنهج الدقيق المستوعب ، الذي يغطي احتياجات الإنسان في معاشه ومعااده .

وليس في الدعوة إلى الله في هذه المرحلة ، معرفة خاصة توجه إلى أناس مخصوصين — كما سيكون عليه الأمر في المراحل التالية — وذلك لأن خصوصية المعرفة ، تستوجب خصوصية المدعو ، ولا خصوصية للمدعو — كما سنوضح بعد قليل — وإنما الناس جميعاً ، في ضرورة التعرف على الإسلام سواء .

فالعمومية هنا تخص المعرفة نفسها ، التي تتصل بالإسلام ، والتي يجب أن تُبلغ للمدعو ، معرفة عامة — كما قدمنا — عن أصول الإسلام وقواعده إلخ دون الدخول في أى ثقافة خاصة عن الإسلام ؛ لأن حال المدعو وظروفه ، لا تستوجب هذا التخصيص في الثقافة والمعرفة .

النقطة الثانية : عمومية المدعو في هذه المرحلة :

والمدعو هنا هو كل إنسان — على الرغم من حاجتنا إلى الإنسان الذي مر بمرحلة التمهيد — كما أسلفنا — لأن مرحلة التمهيد ، لم تستهدف خصوصية ، وإنما استهدفت التعرف على أناس صالحين من رواد المساجد — وما أكثر هؤلاء في العالم الإسلامي بفضل الله — فكل إنسان توجه إليه الدعوة في هذه المرحلة .

وإن توجيه الدعوة في هذه المرحلة إلى أوسع قاعدة من الناس ، مطلب له منطقته ، ووجاهة هذا المنطق ؛ لأن الأصل في كل المسلمين ، أن يكونوا على معرفة بدينهم ، أصوله

وقواعده ، لما لهذه المعرفة من أثر جليل في إيجاد رأى عام إسلامي ، يوجه الحياة والحكام ، ولكي يصبح الشارع إسلاميا ، فنصل إلى أهداف الدعوة الإسلامية بيسر وسهولة .

وإن الشارع إذا لم يكن إسلاميا ، فإن العمل الإسلامي يخسر القاعدة العريضة ، التي يجب أن يركز عليها ، وأن تكون منطلقا له في كل إصلاح اجتماعي أو سياسي يحاول أن يقوم به ، وليس كهذه المرحلة مرحلة تساعد تماما على أن يكون هناك رأى عام إسلامي ، يعرف ما لابد أن يعرفه من دينه .

النقطة الثالثة : عمومية العمل في هذه المرحلة :

بمعنى أن المدعو في كل مرحلة ، مطالب بنوع من العمل ، يلائمه ويلائم طبيعته المرحلة .

وبما أن هذه المرحلة عامة ، وأن المدعو فيها عام كذلك ، فلا بد أن يكون العمل فيها عاما كذلك .

والعمل العام الذي تستهدفه هذه المرحلة هو : « الخير عموماً » أى أن يطالب المدعو في هذه المرحلة ، بفعل الخير عموماً .

والخير هو ما يرغب فيه كل واحد من الناس ، كالعقل والعدل والفضائل كلها ، وكل نافع للناس ، وبالتالي ، فإن المدعو مطالب هنا بأن يفعل الخير في مجالات عدة هي :

١ — الخير الذي يعود عليه هو بالنفع .

٢ — الخير الذي يعود على بيته بالنفع .

٣ — الخير الذي يعود على الحى الذى يسكن فيه بالنفع .

٤ — الخير الذى يعود على مجتمعه كله بالنفع .

٥ — الخير الذى يعود على العالم الإسلامى كله بالنفع ، إن كان ذلك في مقدوره .

لكن بشرط : أن تكون وسيلته في فعل الخير مشروعة ، وأن لا يترتب على نفع نفسه ، أو بيته ، أو حيّه ، أو مجتمعه ، ضرر لآخر أو آخرين .

ولابد لنا هنا من أن نشير إلى مثال فيما يدعى إليه المدعو في هذه المرحلة من الخير العام .

وهذا المثال هو :

يدعى المدعو إلى مايلي :

- ١ — الأخذ بأسباب الصحة البدنية ، كالنظافة ، وحسن المظهر ، وتجنب السهر ، والمكيفات ، والتريض ، وحسن التغذية ، دون إفراط أو تفريط .
- ٢ — الأخذ بأسباب العلم والمعرفة ، كالتعلم والوصول فيه إلى المستوى الملائم لاستعداده ، مع الجدية في طلب العلم ، وحبه ، والتقرب به إلى الله ، والتفوق فيه .
- ٣ — حسن اختيار الزوجة وفق معايير الإسلام ، وحسن تربية الأبناء ، وحسن توجيه البيت ، وطبعه بالطابع الإسلامى ، وتأكيد انتماء البيت إلى الإسلام زوجة وأبناء وخداما .
- ٤ — التمسك بالفضائل والآداب التى رغب فيها الإسلام ، كالصدق والأمانة ، والإخلاص ، والإحسان ، والعدل ، وحسن التعامل مع الناس ، ومراقبة الله — تعالى — فى كل عمل ، وحب الناس عموما ، ما داموا صالحين ، وحب الخير عموما كذلك .
- ٥ — النشاط والإيجابية ، وتقديم العون لمن هو فى حاجة إليه ، والمساعدة إلى إغاثة الملهوف ، والمشاركة فى كل عمل ، يعود على الحى الذى يسكن فيه بالخير ، بل فى كل عمل يعود على وطنه كله بالخير .
- ٦ — حب الوطن والغيرة على مصالحه ، ومقاومة كل انحراف من أى أحد ، يؤدى إلى إلحاق ضرر بأى مرفق عام من المرافق ، والتفانى فى ذلك ، مهما تكن للفرد من مشاكل أو قضايا ، تجعله ينظر إلى بلده نظرة استياء ، قد تنعكس على ضيق ببلده ، أو هجرة منه ، لأن الوطن للمواطنين ؛ لا للحكام ولا للأنظمة ، وكل المشكلات فى الغالب ، تنبع من سوء النظام ، والنظام يتغير ، والحكام يتغيرون ، والوطن دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
- ٧ — تجنب الرذائل والصغائر ، وكل ما نهى الله عنه أو كره فيه لينقى نفسه ، وبيته ، ومجتمعه من الأذى والقذى ، لأن ممارسة الرذائل — والعياذ بالله — توبق صاحبها وتدخله فى دائرة عقاب الله ، وتعود بالشر المستطير على المجتمع كله .

وممارسة الصغائر ، ومحقرات الذنوب ، تنعكس على الفرد باستمراء السفايف ، وربما تؤدي إلى ما هو أكبر منها .

ولابد لنا هنا من كلمة ، نواجه بها حالة سوء ، ينطق بها أولئك الذين لا يخافون الله ، إذ يقولون : إن ممارسة الأخطاء أو الذنوب ، عمل فردي يخص من قام به ، وبالتالي فلا وجه للمواخذة أحد على خطأ يخصه ، ومن هنا أباحوا ورضوا عن الجرائم الخلقية التي تتصل بالزنا ولعب الميسر — على سبيل المثال .

وردنا على هؤلاء ، الواغليين في الجهل ، وقصر النظر أن كل جريمة مهما تكن فردية ، فإن لها جانبا من الضرر يعود على المجتمع كله ، وحسبنا أن ننبه إلى أن الفرد جزء من المجتمع ، فلماذا نتركه لشهواته تقضى عليه ، ولشيطانه يعبث به ؟ أليس الفرد عضوا في المجتمع يجب أن يكون صالحا ؟ وكيف الصلاح مع الذنب ؟ وممن في الخطأ بصورة أكبر ، أولئك الذين يهرفون بما لا يعرفون ، فيزعمون أن الرذائل نسبية ، تختلف من مجتمع إلى آخر ، لأن الرذيلة رذيلة عقلا ومنطقا ، قبل أن تكون رذيلة شرعا ، إذا قسنها بمقياس ما يصلح الفرد والمجتمع ، أقول هذا لأولئك الذين لا يجرمون جريمة الزنا ، إذا تمت برضا الطرفين ؛ لأن القانون الوضعي ، الذي يتحاكمون إليه ، لا يجرمها فيراها حقا للطرفين ، بغض النظر عما يترتب عليها ، وبغض النظر عن تحريم الله لها ، في كل دين - وكل كتاب . ومن هذا المنطق أيضا ، نرد على الذين يبيحون اللواط ، والمسافحة ، ويزعمون أنهم أهل تحضر ومدنية .

النقطة الرابعة : التخطيط والتنظيم وحسن الإدارة :

وهذه النقطة من صميم كل مرحلة ، بل هي من صميم العمل الإسلامي كله ، بل من صميم أي عمل يراد له أن يحقق أهدافه ، وأن يصل إلى غايته .

والإسلام دين يطالب بالتخطيط ، والتنظيم ، وحسن الإدارة ، في كل عمل من أعماله التعبدية ، أو التي تتصل بالمعاملات ، ما ينكر هذا إلا جاهل به ، أو غافل عن أهدافه . يطالب الإسلام بذلك في كل عمل ، وفي كل وقت ، في السلم والحرب ، في الأمان والخوف ، بل ما من شيء دعا إليه الإسلام إلا نظمته ، وجعل له أسلوبا جيدا في إدارته .

والدعاة إلى الله في هذه المرحلة ، عليهم عبء التخطيط والتنظيم ، وحسن الإدارة ، ما يفارقهم أبداً ، ولا يقوم به سواهم ؛ لأنهم الميدانيون القادرون على ذلك ، وذلك يتطلب مايلي :

١ — التخطيط :

وهو أسلوب في التنظيم ، يهدف إلى وضع خطة ، تؤدي إلى استخدام الموارد — مادية ومعنوية وبشرية — على أفضل وجه ممكن ، وبأقل تكاليف ممكنة ، وفي وقت مناسب ، وفقاً لأهداف محددة من ذى قبل .

وهو عمل يجب أن يتمرس به الدعاة إلى الله ، ويتعلموه بدقة ؛ لضرورته في العمل المنوط بهم .

٢ — التنظيم :

وهو تحديد الواجبات والاختصاصات والأفراد الذين يؤدون عملاً ما ، وتحديد الأوقات التي تؤدي فيها الأعمال ، بغية الوصول إلى الأهداف التي حددت من ذى قبل .

وهو عمل يجب أن يمارسه الدعاة إلى الله بل يتمرسوا به ، ويحيّدوه ؛ لأنه لا ينجح عمل بغير ذلك .

٣ — حسن الإدارة :

والإدارة تعني أموراً عديدة ، لابد من الإشارة إليها ، على النحو التالي :

أ — إخراج التخطيط والتنظيم ، إلى حيز العمل والتنفيذ ، فهذا أهم جانب عملي هام من الإدارة ، ودون هذا الإخراج العملي ، يظل التخطيط والتنظيم نظريات ، لا تقدم ولا تؤخر — بل تؤخر — في العمل الإسلامي .

ب — تحديد الطاقات وتوظيفها ، وتحديد مهامها في العمل ، وفق ما تقتضيه الخطة ، وما يتطلبه النظام ، أيّاً كانت هذه الطاقات ، بشرية أو غيرها .

ج — تأمين الموارد المالية للعمل في هذه المرحلة ، بحيث تكون موارد ثابتة يمكن غلى ضوء ثباتها هذا ، أن توضع ميزانية للعمل ، وأن يخضع لجدولة مالية وزمانية ، أما الموارد غير الثابتة ، فهي وإن أسعفت حيناً إلا أنها تعوق كثيراً ، وربما تصيب العمل بالفشل وتكبد طريق الأهداف .

د — تنسيق جهود الأفراد أو المجموعات المشاركة في العمل ، بحيث تغطي كل

احتياجات العمل فى هذه المرحلة ، وتحقق أهدافه ، مع تحديد الجهد المطلوب من كل فرد ، أو مجموعة ، أيًا كان نوع هذا الجهد .

هـ — تقوم العمل فى كل مرحلة من مراحله ، والاستفادة من هذا التقييم للوصول إلى الأحسن ، تقوم الأداء فى الزمان والمكان ، وتقوم النتائج التى حققها العمل ، وتقوم الأفراد والمجموعات .

و — متابعة العمل وهو يؤدي متابعة جيدة ، تستهدف ما يلى :

- ١ — تجويد العمل قدر المستطاع .
- ٢ — والمحافظة عليه من الانحراف عن أهدافه .
- ٣ — والمحافظة على الاستمرارية .
- ٤ — والمحافظة على الانضباط .

وهنا لابد من الإشارة إلى موضوع هام ، هو أن العمل الإسلامى فى مكان ، قد يحتاج إلى خطة وتنظيم وإدارة ، تختلف عن احتياجه إليها ، فى مكان آخر . وهذا حق ، وهو أمر تطلب فيه المرونة ، وسعة الأفق ، وعمق النظر إلى الأمور ، لكن بغض النظر عن هذا الاختلاف ، فليست العبرة أبداً بنوعية التنظيم ؛

هرمياً كان ،

أو رأسياً ،

أو رئاسياً ،

أو استشارياً ،

أو مدرّجاً ،

أو وظيفياً ،

أو مشتركاً .

وإنما العبرة بضرورة ممارسة التنظيم للعمل ، وبضرورة اختيار النوع الملائم للناس والبيئات ، التى يطبق فيها أى نوع من أنواع التنظيم .

كل ذلك ينظر إليه بمنظار الاحتياج من جانب ، وبمنظار القدرة على تحقيق الأهداف

من جانب آخر ، ولا بأس أبدا بأي نوع من أنواع التنظيم ، التي ذكرنا أو سواها مما تتفق عنه أذهان الدعاة إلى الله ، مادام هذا التنظيم لا ينطوى على شيء مما حرم الله .

وبعد : فتلك طبيعة مرحلة التعريف ، كما بدت لنا من خلال البحث والتدقيق ، وهي في كلمات : « عمومية الدعوة ، وعمومية المدعوين ، وعمومية العمل ، وضرورة التخطيط والتنظيم ، وحسن الإدارة » .

ثانيا : متطلبات مرحلة التعريف

نعنى بهذه المتطلبات : « الأهلية » التى يجب أن تتوفر فى الدعاة العاملين فى هذه المرحلة ، و « الأهلية » التى يجب أن تتوفر فى الأفراد المدعويين فى هذه المرحلة .
أما أهلية الدعاة ، فسوف نتحدث عنها بتفصيل وشمول ، ونحن نتحدث فى الباب الثالث من هذا الكتاب عن : « فقه الدعاة إلى الله » .
ونكتفى هنا بأن نشير إلى أن الداعى إلى الله فى هذه المرحلة ، يجب أن تتوفر فيه الصفات العامة التالية :

- ١ — فقه الإسلام فقها جيدا علما وعملا .
- ٢ — ثقافة جيدة فى مجال الأديان الأخرى ، غير دين الإسلام ، وبخاصة أديان : اليهودية ، والمسيحية ، والبوذية ، والهندوكية .
- ٣ — ثقافة جيدة فى مجال الفرق الإسلامية .
- ٤ — ثقافة عامة جيدة جدا .
- ٥ — معرفة جيدة بواقع العالم الإسلامى المعاصر .
- ٦ — معرفة جيدة بالتيارات الموالية — إن وجدت — والمعادية للإسلام والمسلمين .
- ٧ — قدرة على الدعوة والحركة والتنظيم .
- ٨ — قدرة على الصبر والاحتمال .
- ٩ — علم جيد بطبيعة المرحلة التى يعمل فيها الداعية ، وعلم جيد بمتطلباتها .
- ١٠ — إحاطة جيدة بأهداف المرحلة بالذات ، وأهداف العمل الإسلامى بعامة فى هذا العصر الذى نعيش فيه .
- ١١ — علم جيد بأساليب الدعوة ووسائلها فى المرحلة التى يعمل فيها بالذات ، وبكل مرحلة أخرى .
- ١٢ — علم جيد بطبائع المدعويين ، فى بيئاتهم التى يعيشون فيها ، ودراسة جيدة لهذه البيئة .

تلك جملة الصفات ، التى يجب أن تتوفر فى الداعية إلى الله ، العامل فى هذه المرحلة .

غير أن أهلية الداعى إلى الله فى هذه المرحلة ، لا تنضج ، إلا إذا أشرنا إليها تحت

العنوان الخاص بها ، وهو : متطلبات المرحلة في الدعاة إلى الله ، كما سنتحدث عن متطلبات المرحلة في المدعوين :

١ — متطلبات المرحلة في الدعاة :

الدعاة إلى الله في مرحلة التعريف قادة في مجال العلم والمعرفة ، كما هم قادة في مجال الصلاح والتقوى ، كما هم قادة في مجال الدعوة والحركة ، كما هم قادة في مجال التخطيط والتنظيم والإدارة ، كما هم قادة في مجال التعامل مع الأفراد والجماعات .

ومن أجل تلك القيادة المتعددة المجالات كان لابد لهؤلاء الدعاة من أهلية ، وشروط تمكنهم من القيام بهذا العبء الجسيم خير قيام .

وأبرز هذه الشروط مايلي :

- أ — أن يكونوا من أهل الصلاح والتقوى والورع .
 - ب — أن يكونوا من أهل العلم والمعرفة بالأديان عموما ، وبالإسلام على وجه الخصوص .
 - ج — أن يكونوا من أهل الثقافة العامة ، القادرة على ملء أى فراغ ثقافى ، فى المنضمين إلى هذه المرحلة .
 - د — أن يكونوا من أهل القدرة على ممارسة الدعوة بأساليبها المتعددة .
 - هـ — أن يكونوا من أهل القدرة على ممارسة الحركة فى العمل الإسلامى ، ولهم فيها نشاط .
 - و — أن يكونوا من أهل القدرة على التخطيط والتنظيم والإدارة ولهم فى ذلك سابق خبرة وعميق تجربة (١) .
 - ز — أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح ووفق المدى الزمنى المحدد لمرحلة التكوين ، وأن يكونوا قد أدوا اختبارا فى اجتيازها ، ونجحوا فيه بتفوق .
 - ح — أن يكونوا على مستوى التفقه والتخصص فى الإسلام ، أو فى علم من علومه .
 - ط — أن يكونوا على مستوى التجرد للعمل الإسلامى ، وإيثاره على أى عمل آخر .
 - ى — أن يكونوا على مستوى توفر أركان البيعة العشرة ، المشتركة فى أفراد مرحلة التنفيذ ، أو فى كل من يقود عملا إسلاميا .
- وهذه الأركان هى :

(١) بأن يكونوا قد حضروا دورات مكثفة فى هذه المجالات كلها أو شاركوا فى ندوات أو مؤتمرات خاصة بذلك .

- الفهم ،
- والإخلاص ،
- والعمل ،
- والجهد ،
- والتضحية ،
- والطاعة ،
- والتجرد ،
- والثبات ،
- والأخوة ،
- والثقة ..

كما أوضحها أشهر الدعاة إلى الله في القرن الرابع عشر الهجري — العشرين الميلادي — الإمام « حسن البنا » في رسالة له كتبها عام ١٩٤٣ م هي « رسالة التعاليم » . وشرح فيها كل ركن من هذه الأركان ، شرحاً وافياً شافياً محققاً للغاية منه .

ك — أن يكونوا من أهل السابقة في العمل الإسلامي الجماعي ، لا الفردي .
ل — أن يكونوا من أهل الالتزام بالإسلام في كل أمر من أمور حياتهم ، على النحو التالي :

— في العقيدة : بمعنى أن يكون كل منهم صحيح العقيدة ، نقيها ، بحيث لا تشوبها شائبة .

— وفي العبادة : بحيث يكونون أو يكون كل منهم سليم العبادة ، يعبد الله وفق ما شرع ، ويجتهد في أداء بعض التوافل .

— وفي الدعوة : بمعنى أن يكون كل منهم مثلاً يحتذى في تمسكه بدعوته ، وحرصه عليها ، وتفانيه فيها ، متمثلاً شروطها وآدابها في نفسه وبيته، وفي كل من يلي أمرهم من الناس .

— وفي بدنه : بحيث يكون صحيح البدن ، سليم الحواس ، خالياً من الأمراض والعيوب ، التي تعوقه عن عمله القيادي .

— وفي مظهره : بأن يكون حسن السمعة ، حسن المظهر ، له من الوقار ما يحمل

الناس على احترامه ، في غير تكلف ولا تجهم ، وإنما في ألفة ومودة ، وتحبب إلى الناس ، وتقرب إلى الله .

— وأن يكون « حريصاً على وقته ، منظماً في شؤنه نافعا لغيره » ^(١) يحب الخير للناس جميعاً ، وللمسلمين على وجه الخصوص .

٢ — متطلبات المرحلة في المدعوين :

المدعوون في هذه المرحلة لا بد لهم من « أهلية » تجعلهم صالحين للانضمام إلى هذه المرحلة ، ومهما قلنا من عمومية الدعوة ، وعمومية المدعوين ، إلى آخر ما قلناه ، فإن هؤلاء المدعوين لابد أن تتوفر فيهم أهلية ، تتمثل في الصفات التالية :

أولاً : الصلاح :

بمعنى أن توجه الدعوة في هذه المرحلة إلى الإنسان الصالح ، أى الذى يعمل الصالحات ولا يرى على المآثم والمعاصي ، لأن ذلك هو الذى يساعده على تقبل التعريف بالإسلام ، أصوله ، وقواعده ، ومنهجه ، ونظامه ، وأخلاقه ، وآدابه .

فإن كان من أهل الفساد ومقارفة المعاصي ، فإن مرحلة سابقة على تلك المرحلة ، وهى مرحلة التمهيد ، كانت أولى به ؛ لأنها مرحلة تستهدف خلع الإنسان من الإثم والمعصية ، وتشجيعه على الطاعة والعمل الصالح ، وتدريبه عليه ، وإحاطته بكل ما يباعد بينه وبين المعصية .

ولكن مرحلة التعريف تتطلب من المدعو ، أن يكون صالحاً ، يؤثر الحق والخير والاستقامة .

وللصلاح في الإنسان سمات نذكر منها :

- أ — اعتياده المساجد ،
 - ب — وجهه للخير ، وبعده عن الشر ،
 - ج — وتقبل الناس له ،
 - د — وانضباط سلوكه ، وأعماله وأخلاقه ، وفق موازين الشريعة الإسلامية .
- كل تلك سمات ، إن وجدت ، أهلت صاحبها للانضمام إلى مرحلة التعريف .

(١) من كلمات الإمام البنا في رسالة التعاليم في ركن العمل .

ثانيا : الرغبة في العمل للإسلام :

وذلك أن الصالحين — بفضل الله كثيرين — وأن بعضهم قد يلتبس عليه الأمر ، فيتصور أن صلاحه في نفسه كاف ، وأن عمله مع غيره من أجل الإسلام ، ليس واجبا ، أو ليس مطلوباً ، وتلك غفلة وضلال عن الحق ، فإن المسلم مهما كان صالحاً في نفسه ، فإن من صلاحه ، أو من تمام صلاحه ، أن يقوم بالأعمال التي تعود عليه ، وعلى أمته الإسلامية بالخير ، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، والعمل الجماعي من أجل الإسلام — كما سنوضح ذلك فيما بعد .

ومما يدل على كمال الصلاح وتماحه مايلي :

- ١ — حب الخير .
- ٢ — والتعاون على البر والتقوى .
- ٣ — وصلة الأرحام .
- ٤ — ومراعاة حقوق الجار .
- ٥ — وحسن الخلق بصفة عملية .
- ٦ — وعيادة المريض ، وتشجيع الموقى ، وتشميت العاطس ، ورد السلام ، وإفشاء السلام .
- ٧ — وإكرام الضيف .
- ٨ — والإعراض عن اللغو .
- ٩ — وإماطة الأذى عن الطريق .
- ١٠ — والإحسان بكل معنى من معانيه .
- ١١ — والعدل والإنصاف .
- ١٢ — والإصلاح بين المتخاصمين .
- ١٣ — وكف الأذى .
- ١٤ — والنصيحة لله ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم .
- ١٥ — ونصرة المظلوم .
- ١٦ — وإغاثة اللهفان .
- ١٧ — ومباعدة الكفار .
- ١٨ — ومباعدة العصاة وأصحاب الذنوب .

١٩ — والغيرة على الحق .

٢٠ — والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وغير ذلك من كل عمل ، يدل على رغبته في ممارسة الإسلام ، بصورة عملية في حياته ، وفي المجتمع الذي يعيش فيه .

ويمكن تلخيص هذه الصفات كلها في كلمتين هما :

حبه لكل أعمال الخير ،

وكراهيته لكل أنواع الشر .

ومن لم تكن لديه رغبة في العمل للإسلام ، فإن مرحلة التمهيد ، كفيلة بأن تولد عنده هذه الرغبة . بإذن الله تعالى ، وليس معنى ذلك أن من فقد الرغبة في العمل الإسلامى ، يتركه الدعاة على ما هو عليه ، حتى تتولد لديه الرغبة ، وإنما معناه أن أحد الدعاة يراعاه ويتولاه ، ويلحقه بمحتوى مرحلة التمهيد التى فاتته ، ولايدعه حتى يجتاز هذه المرحلة ويحقق أهدافها ، التى توصله إلى مرحلة التعريف .

وإن الراغب في العمل الإسلامى ، لابد له أن يدرك أن العالم الإسلامى كله وطن واحد ، وأن قضايا ومشكلاته هى هم كل مسلم فى أى وطن ، فالأصل فى العالم الإسلامى أنه وحدة واحدة — وقد كان كذلك بالفعل — وما عرفنا هذه التقسيمات السياسية ، إلا بعد أن ضعف المسلمون ، وقل شأنهم بابتعادهم عن منهج دينهم ، مما أطمع فيهم العدو المتربص ، ثم غلبهم على ديارهم وأوطانهم ، ففتَّها على النحو الذى هو عليه الآن .

وإن الراغب في العمل الإسلامى ، لابد أن يكون مدركا لتلك العيوب والآفات التى اعترت المسلمين اليوم ، وأن يكون مستيقنا ، من أن العالم الإسلامى كله ، يعانى ما يعانى ، من فرقة وشتات ، وضعف سياسى واقتصادى وعلمى ؛ لأنه تباعد عن دينه وتجاوز الأخذ بمنهجه ونظامه ، إلى مناهج وضعية ، ونظم لا تصلح للمسلمين ، ولا تصلح لغيرهم ، حتى إنها غير صالحة لمن وضعوها ؛ لأنها تتجاهل أن هناك حياة أخرى هى الحياة .

لابد أن يكون مستيقنا من هذه الحقيقة ، وأن يكون على استعداد للإسهام بمجده فى

لإحداث تغيير لنفسه وبيئته ومجتمعه والعالم الإسلامي كله ، تغيير نحو الإسلام .

ثالثا : الرغبة في الانتاء والالتزام :

وذلك بأن يكون راغبا في الانتاء للإسلام ، بخلقه وسلوكه وفكره وعاطفته ، وكل ما يتصل به ، لا ذلك الانتاء الذى ألفه الناس ، وهو الانتاء للإسلام بالأسماء والكنى والألقاب (١) .

وبحسبنا هنا أن نشير إلى أن المدعو في هذه المرحلة ، يجب أن يكون راغبا في الانتاء إلى الإسلام وحده ، دون جمع أى انتاء آخر إليه ، انتاء يولد في نفسه الاعتزاز بأنه مسلم ، بل يولد عنده شعوراً بأنه صاحب هذا الدين ، الذى يمثل أكمل منهج ، وأدق نظام ، الانتاء القادر على أن يملأ نفسه عزة وكرامة ؛ لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

لابد أن تكون لديه هذه الرغبة ، حتى إذا اجتاز هذه المرحلة ، وتأهل للدخول في المراحل التى تليها ، تعاظم في نفسه هذا الانتاء ، حتى يصبح في صورته المثلى ، وتلك الصورة المثلى للانتاء ، هى أن يكون الإنسان ، مثالا للدين الذى ينتمى إليه ، وألا يقبل به بديلا ، مهما كانت مغريات هذا البديل .

أما الالتزام فيعنى أن تكون لدى الإنسان المؤهل لهذه المرحلة ، رغبة في الالتزام بالإسلام ، وقدرة على الاستمرار في هذا الالتزام .

الالتزام بالإسلام في العقيدة والعبادة والمعاملة ، في القول والفعل والتترك ، وفي كل مايجب وكل مايكره ، في حركة يومه كلها .

ولذلك الالتزام مذاهب ومداخل نذكر منها :

١ — أن يكون راغبا في الالتزام بالإسلام في خاصة نفسه ، فإن كان طالب علم ، فلا بد أن يكون من المتفوقين ، وإن كان عاملا في أى مجال من مجالات العمل ، فلا بد أن يكون من المخلصين المحسنين ، وإن كان رب بيت ، فلا بد أن يكون أهله وأولاده راغبين مثله في الالتزام بالإسلام .

٢ — ومن مذاهب هذا الالتزام ، أن يكون راغبا في أن يلتزم بهذا الدين بين الناس جميعا ، مهما كانوا غير ملتزمين ، وأن تكون رغبته في الالتزام بالإسلام ، لا

(١) سوف نتحدث عن الانتاء بتوسع ، عند حديثنا عن مرحلة التنفيذ ثالث مراحل الدعوة إلى الله ، في هذا الباب الثاني من الكتاب .

يصرفه عنها صارف مادی أو معنوی ، ولا يقبل به بديلاً مهما كان هذا البديل مغنياً لقصار النظر والغافلین من الناس .

وبعد : فتلك هما صفتا الانتماء والالتزام ، اللتان تؤهلان صاحبهما لهذه المرحلة .

رابعا : القدرة على احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة ، التي يعمل من خلالها للإسلام :

وذلك أن العمل للإسلام لا يتم بصورته الفاعلة ، إلا من خلال جماعة ، وأنه إذا كان فردياً فقصاراه أن يفيد صاحبه وحده ، وما هو ببالغ ذلك إلا بعسر ومشقة ، لأن العمل الجماعي كما هو من ضرورات الفطرة التي فطر الله الناس عليها ، فإنه كذلك تعبير عن إنسانية الإنسان ، وإشباع حاجاته المتعددة ؛ لأن الإنسان كما قيل : مدني بالطبع .

ومادام العمل للإسلام في جماعة هو الأصل ، فإن أى جماعة تتصدى للعمل الإسلامى ، لابد أن يكون لها خطة ونظام ، يتولد عنهما واجبات وحقوق وآداب عمل . ولا يستطيع أن يمارس العمل للإسلام من خلال هذه الجماعة ، إلا من كان قادراً على احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة ، يحترمها في ذات نفسه ، ويحترمها في سلوكه بل في فكره وعواطفه ، ويضع مبادئها العامة — وهى مبادئ نابعة من الإسلام بالضرورة — موضع الاحترام والتقدير والتنفيذ .

ومالم يفعل ، أو مالم يكن مستعداً لهذا كله ، فلن يكون أهلاً لمرحلة التعريف بالإسلام ، وعليه أن يعود إلى مرحلة التمهيد ؛ لتتولد لديه هذه القدرة على احترام النظم والمبادئ ، كما يفعل المؤمنون من الرجال .

فإذا كانت لديه هذه القدرة ، فهو أهل للدخول في هذه المرحلة ، والاستفادة منها بالتعرف الجيد على الإسلام ، تعرفاً يكشف له عن طبيعة هذا الدين ، ومنهجه ، ونظامه ، وقدرته على إسعاد الناس في معاشهم ومعادهم .

ولابد أن نشير إلى أن احترام النظم والمبادئ ، لا يحتاج إلى رقابة من أحد ، لأن الله سبحانه هو الرقيب الحسيب ، ومن كان يرقبه الناس ، فيسلك في حياته مسالك يقيم فيها وزناً لمراقبة الناس له ، فإنه جدير مهما يكن شأنه ، بأن يغافل الناس ، ويفعل ما بدا له مما يخالف الإسلام ، أما من كان يرقبه الله ، فيخشى رقبته ، فهو الطائع الذى يسلك أحسن

السلوك ، وهو القادر على أن يحترم النظم والمبادئ احتراماً أصيلاً .

خامساً : القدرة على قدر من الطاعة :

أى الطاعة للجماعة التى يعمل للإسلام من خلالها ، وهذه الطاعة هى الترجمان الحقيقى ، لاحترامه للنظم ، والمبادئ العامة للجماعة .

والطاعة فى هذه المرحلة طاعة ليست تامة أو كاملة ، وإنما يتجاوز له فيها عن بعض الأمور والمواقف ، لأن الطاعة التامة صعبة ، وهى أهلية لمرحلة لاحقة ، وطلب الطاعة التامة فى هذه المرحلة ، طلب لما لا يطبق المنضم لهذه المرحلة .

والمقصود بهذا القدر من الطاعة غير التامة مايلى :

١ — الاستجابة لمقتضيات الصلاح ، وتنميته فى هذه المرحلة ؛ لأن لذلك تكاليف نستوجب الطاعة ، حتى تتم هذه التكاليف على وجهها .

٢ — الاستجابة لمقتضيات الرغبة فى العمل من أجل الإسلام ؛ لأن هذه الرغبة بحاجة إلى الدعم والتنمية ، حتى تتحول من رغبة تطرأ حيناً وتزول حيناً ، إلى رغبة أساسية أصيلة ، لانفارق صاحبها أبداً .

٣ — الاستجابة لمقتضيات الانتماء والالتزام ، وهى كثيرة ، لابد من الطاعة فى القيام بأعبائها وتكاليفها ، وإذا كان الانتماء مكلفاً فإن الالتزام أكثر تكاليف .

٤ — الاستجابة لمقتضيات التخطيط والتنظيم والإدارة ، التى جعلت للجماعة أنظمة ومبادئ ، وأوجبت احترامها على أفراد هذه المرحلة ، ولا يكون هذا الاحترام ؛ إلا بقدر ملائم من الطاعة .

٥ — الاستجابة لمقتضيات عضوية هذه المرحلة ، وتكاليفها ، البدنية ، والثقافية ، وغيرها ، فإنه بغير قدر من الطاعة ، لا يمكن تحقيق تكاليف العضوية .

تلك صورة تقريبية لمتطلبات مرحلة التعريف فى المدعوين ، وهى التى تمثل الأهلية لهذه المرحلة .

الفصل الثالث

أهداف مرحلة التعريف ووسائلها

أهداف مرحلة التعريف ووسائلها

إن أهداف هذه المرحلة في صورتها العامة ، وفي تبسيط شديد لها هي :

التعريف بالإسلام ،

وإزالة الجهل به عن الناس ،

وتكوين رأى عام إسلامي في المجتمع المسلم .

وإن وسائل هذه المرحلة في صورتها العامة ، وفي تبسيط شديد لها هي :

حسن عرض الإسلام على المدعوين ،

وتربيتهم وفق منهجه وآدابه ،

وتكوينهم في مجموعات وجماعات عاملة ،

وترشيحهم للمرحلة التالية .

تلك صورة مجملة ، غاية الإجمال ، للأهداف والوسائل في هذه المرحلة ، ركزناها على هذا النحو ، حتى يكون الدعاة إلى الله ، على ذكر دائم لها ، وأن يستوعبوها ، ويعملوا في إطارها ، حتى تسد خطاهم ، وترشد أعمالهم ، وينجحوا في تحقيق أهدافهم .

وهذه الأهداف والوسائل مستقاة من طبيعة المرحلة ومن متطلباتها ، ومن الخبرة العملية والممارسة في مجال مرحلة التعريف بالإسلام .

لكن هذا الإجمال لا يكفي ، فلا بد إذن من تفصيل ، وهذا التفصيل يقتضى أن نتحدث عن الأهداف على حدة ، ثم عن الوسائل على حدة كذلك ، محاولين أن نكشف عن هذه وتلك ، وما يندرج تحت كلٍّ منهما من مفردات وما يستحقه كل مفرد منها من تفصيل .

فنعول وبالله التوفيق .

أولاً : أهداف مرحلة التعريف

أهداف هذه المرحلة على وجه التفصيل هي :

١ - التعريف بالإسلام تعريفاً ملائماً :

أى شرح أصوله ، وقواعده ، وآدابه ، وأخلاقه ، ومنهجه ونظامه فى حياة الناس ، شرحاً يفسر للمدعو كل مجمل ، ويوضح له كل غامض ، ويسر له فى التعامل بالإسلام كل ما يتصور أنه عسير أو صعب .

والملائمة هنا تعنى أن يفسر الإسلام ، ويشرح بصورة تلائم العصر الذى يعيش فيه المدعوون من جانب ، وتلائم قدرات المدعوين على الفهم والاستيعاب من جانب آخر . وملاءمة العصر ومتطلباته واجبة ، فلكل عصر قضايا ووسائله ، ومشكلاته ، التى تسيطر عليه وتفرض نفسها فرضاً ، كما أنه لكل عصر لغته ، الأيسر فهماً عند الناس ، والأقرب إلى ثقافتهم وفكرهم .

وملاءمة المدعوين تستدعى أن يكون لكل طائفة منهم ، تشابهت ثقافتها ، وتقاربت قدراتها ، طريقة شرح وتفسير ، وعرض لقضايا المجتمع ووسائله ومشكلاته من منظور إسلامى ، ملائم لهؤلاء المدعوين .

وهذا يوجب على الدعاة ، أن يكونوا متنوعين كذلك ، فيكون منهم من يختص بالشرح والتفسير لطائفة دون أخرى .

وذلك يستدعى تخطيطاً وتنظيماً وتنسيقاً بين الدعاة ، كما يستدعى تخصيصاً بعينه ، لطوائف بعينها من الدعاة .

وهنا ملحظ جدير بالاهتمام :

وهو أن تعد دراسة جيدة ميدانية ، لطوائف من المدعوين ، وتنوع هذه الدراسة ، بحيث تستوعب كل طائفة أو شريحة من المجتمع ، مهما بدت أقل شأنًا .

وعلى ضوء هذه الدراسة ، يكون التخطيط للدعاة ، والتنسيق فيما بينهم ، وتخصيص أعداد منهم ، لأعمال بعينها ، فى هذه المرحلة .

وهذا عمل ضرورى ، يعود على الدعاة والمدعوين بأكبر قدر من الفائدة ، إذ تتكون

لدى الدعاة طوائف منهم متخصصون في التعامل مع طوائف بعينها من قطاعات المجتمع ، وهذا بحد ذاته يحقق أكبر فائدة للعمل الإسلامى كله ، من حيث الطرق الجيدة لأدائه . كما يؤدي ذلك إلى أن تصل الدعوة الإسلامية في صورتها الميسرة الملائمة إلى كل مسلم ، مهما كان مستواه التعليمى ، أو الثقافى ، أو الاجتماعى .

ذاك أول أهداف مرحلة التعريف .

٢ — تكوين قاعدة عريضة من المدعوين :

الفاهمين للإسلام ، الواعين لأبعاده ، القادرين على التمسك بقيمه وأخلاقه وأدابه ، الملتزمين بنهجه في الحياة .

هذه القاعدة العريضة ، يجب أن تضم في داخلها ، كل قطاع من قطاعات المجتمع ، على النحو التالى :

- أ — الذين يعملون بفلاحة الأرض ومن في مستواهم ، ممن حرّموا التعليم ، أو حرّموا من مواصلته ، وهؤلاء من أوسع القواعد ، وأكثرها عددا ، وأجدرها بالاهتمام .
- ب — والذين يمارسون الحرف والصناعات على مستوى عمال المصانع العامة ، أو الذين يعملون في هذه الصناعات لحسابهم الخاص ، مهما يكن مستوى تعلمهم كذلك ، ومستوى حظهم من الثقافة .
- ج — والذين يواصلون التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات ، على كل مستوى من مستوياتهم .
- د — الذين أنهموا بمراحل تعليم بعينها ، وأخذوا يمارسون حياتهم العملية في الحكومة ، أو القطاع العام أو الخاص .
- هـ — المثقفون الذين تكونت لديهم ثقافات متعددة ، ولهم انتمايات معينة لبعض التيارات الموالية أو المعادية للإسلام والمسلمين .
- و — النقابات المهنية المتعددة .
- ز — المنتمون لأحزاب سياسية .
- ح — أصحاب الرأى والفكر .
- ط — أعضاء هيئات التدريس في الجامعات .

ى — العلماء المتخصصون فى علوم الإسلام ، من المتخرجين فى الأزهر .

كل هؤلاء ، ينبغى أن تصل إليهم الدعوة الإسلامية ، بصورة قادرة على مواكبة العصر ومتطلباته ، والمتغيرات وظروفها ، وأن توضع لهم تصورات دقيقة لمشكلات الحياة من منظور إسلامى .

ولو نجح الدعاة — فى هذه المرحلة — فى تكوين تلك القاعدة العريضة من المبدعين الفاهمين للإسلام القادرين على التمسك بأخلاقه وآدابه ومنهجه ونظامه ، لو نجحوا فى ذلك فقد نجحوا بالضرورة فى تحويل الحياة اليومية فى المجتمع إلى حياة إسلامية ذات نبض إسلامى ، ولما وسع الحكام والسياسيين عندئذ ، إلا أن يستجيبوا لهذا النبض ، وأن يعود لشريعة الإسلام ، تصدرها فى حياة الناس .

٣ — تكوين قاعدة صلبة من العاملين للإسلام :

فالأصل أن ينضم إلى موكب الدعاة إلى الله فى كل يوم ، عدد من القادرين على القيام بعبء الدعوة إلى الله ، وإلا تآكل الدعاة ، وعجزوا عن القيام بمتطلبات الحياة ، الآخذة فى الازدياد .

هذه القاعدة من العاملين للإسلام ، يجب أن تُصطَفَى من بين أفراد القاعدة العريضة من الفاهمين للإسلام فهما جيدا ومن المتمسكين به .

ويجب أن يتم الاصطفاء ، وفق معايير وأولويات ، تستهدف تحقيق الأهلية فى كل من ينضم إلى موكب الدعاة — وقد أشرنا فيما سبق إلى أهلية الدعاة فى مرحلة التعريف فى اثنى عشرة نقطة ووعدنا بأن نتوسع فى ذلك ، ونحن نتكلم عن فقه الداعى إلى الله ، فى الباب الثالث من هذا الكتاب بإذن الله .

لكننا نشير هنا إلى نوعيات من الدعاة ، تلزم لسد ثغرات بعينها فى مجال الدعوة .

هذه النوعيات هى :

- أ — دعاة قادرون على العمل ، فى مجال الفلاحين ومن فى مستواهم .
- ب — دعاة قادرون على العمل ، فى مجال أرباب الحرف والصناعات .
- ج — دعاة قادرون على العمل ، فى مجال طلاب العلم .
- د — دعاة قادرون على العمل ، فى مجال من أنهموا تعلمهم ، وأخذوا يمارسون حياتهم فى

مجالات متعددة .

هـ — دعاة قادرون على العمل ، في مجال أصحاب الانتماءات الموالية أو المعادية للإسلام .

و — دعاة قادرون على العمل ، في مجال النقابات .

ز — دعاة قادرون على العمل ، في مجال أصحاب الانتماءات السياسية والحزبية .

ح — دعاة قادرون على العمل ، في مجال أصحاب الفكر والرأى .

ط — دعاة قادرون على العمل ، في مجال أعضاء هيئات التدريس في الجامعات .

تى — دعاة قادرون على العمل ، في مجال العلماء المتخصصين في علوم الإسلام من الأزهر ، الذى يسمى شريفا ؛ لشرف ما يحافظ عليه من علوم الدين ، وعلوم لغة القرآن الكريم .

كل هؤلاء الدعاة ؛ ينبغى أن يصطفوا وفق المعايير ، التى أشرنا إليها آنفا ، مع لحظ أن كل تنازل عن صفة من الصفات الواجب توافرها فى الدعاة ، يعود بمردود سيئ على المدعوين ، وعلى العمل الإسلامى كله .

٤ — تكوين قاعدة صلبة من المنتمين الملتزمين بالإسلام :

إن مرحلة التعريف ، وإن كانت بداية لمراحل الدعوة إلى الله ، إلا أن طموحها كبير ، وأهميتها بين المراحل عظيمة ، إذ هى التى تمد المراحل اللاحقة لها ، باحتياجاتها البشرية ، عن طريق الانتقاء من القاعدة العريضة ؛ التى تكونها من المدعوين الفاهمين المتمسكين بالإسلام .

لذلك فإن انتقاء عناصر معينة من هذه القاعدة ، وزيادة الاهتمام بهذه العناصر ، عن طريق تعميق التعريف والتفهم ، يوصلنا إلى أن نحصل من هذه المرحلة على قاعدة صلبة ، من الذين يتضح فيهم الانتماء إلى الإسلام ، والالتزام به ، وهو هدف كبير من أهداف هذه المرحلة .

ونعنى بالمنتضى الصلب فى هذه المرحلة من كانت فيه الصفات التالية :

أ — الاعتزاز بانتمائه إلى الإسلام .

ب — الثبات على هذا الاعتزاز والتجرد من سواه .

جـ — القدرة على توريث هذا الانتماء إلى غيره من الناس .

كما نعننى بالملتزم الصلب فى هذه المرحلة من كانت فى الصفات التالية :

- أ — الالتزام الحاسم بكل ماهو إسلامى .
- ب — الالتزام الشامل للأهل والولد وكل من يلى عليه .
- ج — القدرة على توريث هذا الالتزام بالدين إلى غيره من الناس .

وإنما أولينا هذا الهدف اهتماما خاصا ، لأن أعظم آفة تحتاج المسلمين اليوم ، هى آفة التحلل من الانتماء للإسلام والالتزام به ، والانخداع بما ينتمون إليه من فاسد النظم والنظريات ، إن أول لبنة هدمها أعداء المسلمين ، فى بناء الإسلام ، هى لبنة الانتماء إلى الإسلام ، والاعتزاز بهذا الانتماء ، وإن ثانى لبنة هى لبنة الالتزام بالإسلام ؛ منهجه ونظامه وأخلاقه ، وإنه بهدم هاتين اللبنتين ، سقط كثير من المسلمين فى هاوية الضياع .

٥ — تكوين قاعدة قوية من المنتظمين فى العمل الجماعى :

وذلك أن آفة جائحة يتفاقم خطرها اليوم فى العالم الإسلامى كله ، تحاول أن تنزع من المسلمين إيمانهم بضرورة العمل الجماعى للإسلام ، وتزين لهم — كما تفعل الشياطين — أن العمل للإسلام فردى شخصى ، وتضلّهم بمغالطات ينخدع بها بعض القاصرين مثل قولهم :

« إن الإسلام تدين شخصى وعمل فردى » .

و « إن الدين لله والوطن للجميع » .

و « دع مالفىصر لقيصر ومالله لله » .

واستشهاد بعض الضالين أو المضللين منهم بقول الله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ (١) .

وهو سوء فهم ، وسوء استشهاد ، فإن أبابكر الصديق ، رضى الله عنه ، نبه إلى هذا الانحراف فى فهم الآية وتأويلها بغير ما تقبل التأويل إليه ، فقد روى أصحاب السنن ، عن أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه ، أنه خطب الناس فقال : أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ... ﴾ الآية .

(١) سورة المائدة : ١٠٥ .

ولإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما من قوم ، عمل فيهم بالمعاصي ، وفيهم من يقدر على أن ينكر عليهم ، فلم يفعل ، إلا يوشك أن يعذبهم الله بعذاب من عنده » .
فليس إذن عملا فرديا ، ولا سلبية ، وإنما هو من صميم العمل الجماعي ، النهي عن المنكر أو التعرض لعذاب الله .

إن جماعية العمل الإسلامي ، مقررّة ومؤكدة في الإسلام بأكثر من دليل (١) ونكتفي هنا ، بأن نذكر ما رواه الترمذی بسنده ، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « عليكم بالجماعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بمحوحة الجنة ، فليلزم الجماعة » .

وإذا كان المسلمون اليوم يعملون ماوسعهم ، لكي يتحكم الناس إلى شرع الله ونظامه ، وأن يسود منهجه في حياة الناس جميعا — وهذا واجب شرعي — فكيف يستطيعون الوصول إلى ذلك الهدف أفراداً ؟

وإذا كان هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال جماعة وعمل جماعي ، فإن مالا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، وبالتالي فإن عمل المسلمين في جماعة واجب شرعا ، فضلا عن وجوبه عقلا ومنطقا .

وإذن فإن مرحلة التعريف بالإسلام ، لابد أن تفرز قاعدة قوية من الناس ، تؤمن بالعمل الجماعي للإسلام وتراه فرضا عليها ، وعلى كل المسلمين القادرين على العمل .
ولابد أن تكون هذه القاعدة بذلك الفقه ، طليعة لقاعدة أوسع من العاملين للإسلام ، في عمل جماعي .

وإذا كانت المراحل التالية لهذه المرحلة ، ستولد قواعد أصلب في فقه العمل الجماعي — وهذا هو المأمول — فإن هذه المرحلة ما ينبغي أن تخلو من وجود قاعدة من المنتظمين في العمل الجماعي ، مهما يكن عددها قليلا ، العمل الجماعي على كافة مستوياته .:

أ — مستواه الفكري والثقافي .

ب — ومستواه الاجتماعي ،

ج — ومستواه الاقتصادي ،

(١) سنورد هذه الأدلة « عند حديثا عن العمل الجماعي بالتفصيل ، في مرحلة التكوين .

- د — ومستواه السياسى ،
 ه — ومستواه التربوى ،
 و — ومستواه فى مجال الدعوة والحركة ،
 ز — ومستواه فى مجال التخطيط والتنظيم .

إننا إذا لم نحصل من هذه المرحلة ، على قاعدة قوية فى هذا المجال ، مهما تكن قليلة العدد ، فإن المراحل التالية ستعانى ، ولن تعطىنا وليدا متكامل البناء ، فهنا البذرة وهنا النواة .

ومن البديهي أن ننبه إلى أن العمل فى مراحل الدعوة إلى الله متداخل ، ويخدم بعضه بعضا ، ويخضع لنظام متوازٍ لا متوالٍ ، فإن العاملين فى الحقل الإسلامى ، وهم يمارسون العمل فى مرحلة من مراحل الدعوة ، تمتد عيونهم وهمهم ، بل أفكارهم وجهودهم ومخططاتهم ، إلى باقى المراحل ، لأن الهدف العام من هذه المراحل كلها واحد ، وهو الوصول إلى تحكيم كتاب الله ومنهجه ونظامه فى حياة المسلمين أولا ، ثم فى حياة الناس جميعا — لصالحهم — ثانيا ، دون منازع من منهج آخر ، أو نظام مختلف .

٦ — تكوين قاعدة من المؤهلين للمرحلة التالية مرحلة التكوين :

وكما أوضحنا آنفا ، أن مراحل الدعوة إلى الله متداخلة ، نضيف هنا أنها يفضى بعضها إلى بعض ، ويوصل سابقها إلى لاحقها ، وأولها إلى تاليها ، وذلك شأن المراحل المتكاملة . وإن تطلع الدعاة العاملين ، فى أى مرحلة إلى أهلية الذين ينضمون إلى المرحلة التالية ، أمر ضرورى يوجب عمق فقه الدعاة ، وسعة نظرتهم ، وانفساح آفاقهم ، ونضج إدراكهم لمتطلبات العمل كله .

ومادنا بصدد الحديث عن مرحلة التعريف وضرورة تهيئة قاعدة ، من الذين تتوفر فيهم الأهلية لمرحلة التكوين من أفراد هذه المرحلة ، فلا بد من أن نشير — ولو كانت إشارة عابرة إلى مجمل أهلية مرحلة التكوين ليضعها الدعاة نصب أعينهم وهم يرشحون لها .

وأهم صفات هذه الأهلية مايل (١) :

- ١ — أن يكون المرشح للانضمام إلى مرحلة التكوين مسلما حسن الإسلام .

(١) سنتحدث عن هذه الأهلية بالتفصيل فى مرحلة التكوين بإذن الله تعالى .

٢ — أن يكون محبا للعمل من أجل الإسلام .

٣ — أن يكون منتميا للجماعة ، عارفا بهذا الانتماء ، ملتزما بواجبات الإسلام .

٤ — أن يكون قد مر بمرحلة التعريف ، واستوعب متطلباتها النظرية والعملية ، وأمضى في هذا الاستيعاب الفترة الزمنية المحددة ، واجتاز هذه المرحلة عن طريق اختبار .

إن على الداعية في مرحلة التعريف أن يضع هذه الصفات في اعتباره ، وهو يرشح إلى مرحلة التكوين .

٧ — تكوين قاعدة من المتفقهين في الدين :

وربما كان هذا الهدف ، أكثر أهداف هذه المرحلة طموحا ، فقد يتساءل بعضنا قائلا :

كيف نحصل من هذه المرحلة ، على قاعدة من المتفقهين في الدين ، وهي مرحلة أولية من مراحل الدعوة ؟

والسؤال وارد بل جيد ، ولكن الإجابة عليه ميسورة بإذن الله وعونه ، ففي الحق أن ذلك ممكن ، فمادامت هذه المرحلة ، تستهدف فهم الإسلام فهما ملائما ، وتكوين عاملين به ، منتمين إليه ، ملتزمين بمنهجه وأخلاقه ، منتظمين في العمل الجماعي ؛ فهي بهذا قادرة ، على أن تتوسم في بعض أفراد هذه المرحلة ، وبخاصة الناهيين منهم ، ومن لديهم الاستعداد ، فتجعل منهم قاعدة ، يحاول الدعاة معهم ، أن يركزوا على التفقه في الدين لأن حاجة العمل الإسلامي إلى هذه القاعدة من المتفقهين في الدين ماسة ، وتزداد أهمية ، كلما انتقل العاملون من أجل الإسلام إلى مراحل أعلى ، وهي حاجة متجددة أبدا مستمرة كذلك .

والأمل الدائم ، في المتفقهين في الدين ، ألا يكونوا بمعزل عن الحياة الإنسانية ، وقضاياها ومشاكلها ، ولا عن مجتمعاتهم ، وما يضطرب فيها من تيارات ، وإنما عليهم أن يكونوا رجال دعوة ، ورجال حركة ، ورجال تنظيم ، فضلا عما يتميزون به من صحة الانتماء للإسلام ، ودقة الالتزام بمنهجه وأخلاقه .

إن المتفقهين في الدين ، إذا كانوا على هذا المستوى ، كانت لديهم القدرة على حل معظم المشكلات والقضايا الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والثقافية ، من منظور إسلامي دقيق .

ثانيا : الوسائل

هذه المرحلة ، تحتاج من الوسائل ، ما كان سهلا ومناسبا لطبيعة المرحلة ، وملائما لطبيعة المدعوين فيها .

وعلى الرغم من أن طموح هذه المرحلة كبير ، وأهدافها هامة فإن الوسائل التي يجب أن تتبع فيها ، لابد أن تكون ميسورة وبسيطة .

وقد سبق لنا حديث عن الوسائل بصورة عامة — في الفصل السادس من الباب الأول — ولكن ذلك ، لا يعفينا أن نتحدث عن الوسائل ، في هذه المرحلة بالذات ، بل وفي كل مرحلة على حدة ؛ لزيادة التأكيد على أن الوسائل تختلف من مرحلة إلى مرحلة .

وقد قلنا فيما مضى إن الوسائل العامة للدعاة إلى الله في كل مرحلة ، لا تعدو أن تكون هذه الوسائل الثلاثة التالية :

١ — التبليغ أو التعريف بالدعوة إلى الله ، عن طريق القول ؛ كالخطبة والمحاضرة والدرس والمناظرة ... إلخ

٢ — والتبليغ عن الدعوة إلى الله بالعمل ، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة المنشآت والمؤسسات النافعة ، التي تجلب للمسلمين مصلحة ، أو تدفع عنهم ضررا .

٣ — والتبليغ عن الدعوة إلى الله بالقُدوة ، بمعنى أن يكون الداعي إلى الله -أَمْوُذْجَا للإسلام في سلوكه ، وفي كل ما يدعو إليه .

وقد أوضحنا هناك ، بأن الداعي إلى الله ، وهو يمارس وسيلة التبليغ بالقُدوة ، فإن عليه أن يتصف بصفات عديدة ، أهمها مايلي :

١ — عمق الإيمان ، وحسن الصلة بالله ، ومراقبته سبحانه .

٢ — ودقة الفهم لعمله ولدعوته .

٣ — وممارسة العمل الصالح ، وحب الخير لجميع الناس .

٤ — والتضحية بالوقت ، والجهد ، والمال .

٥ — والتواضع لله ، والاعتراف بالتقصير ، واعتماد النفس .

٦ — والإحسان لكل عمل يقوم به .

إلى غير ذلك ، مما لا نحب أن نعيده كله ، وإنما نكتفي بهذه الإشارة .

أما الوسائل المناسبة لمرحلة التعريف ، فإنها في تصورنا مايلي :

١ - وسيلة التربية والإعداد :

بمعنى أن يعمد الداعية إلى الله ، إلى إعداد المدعوين ، وتربيتهم تربية تصقل فيهم الصفات التي أهلهم للانضمام إلى هذه المرحلة ، والتي سميناهم « أهلية » والتي كانت في مجملها :

الصلاح ، والرغبة في العمل للإسلام ، والرغبة في العمل في جماعة ، والانتماء ، والالتزام ، والقدرة على احترام النظم والمبادئ العامة للجماعة ، التي يعمل من خلالها ، والقدرة على حظ من الطاعة ، يلائم احترام النظم والمبادئ .

تربية هذا الإنسان لتنمية هذه الصفات ، وبلوغها درجة الاكتمال ، بحيث ترشحه هذه الصفات إذا اكتملت إلى الانضمام لمرحلة أعلى « مرحلة التكوين » .

وإن جهد الداعية في هذا المجال ، جهد عظيم ، فهو سيضحي بوقته وبجهدته وبماله وبراحته ، وذلك من صميم ما يطلب من الداعية في كل مرحلة ، لا في هذه المرحلة وحدها ، أليس هو قيادة لعمل ؟ وأليست القيادة في الإسلام تكليفا لا تشريفا ؟

وكل تربية في هذه المرحلة إنما تؤسس في المدعو ، صلاحية للمرحلة التالية ، أى التربية والإعداد وفق منهج وبرنامج ، لكن دون الدخول في مفردات مرحلة التكوين ، لأن ذلك غير مطلوب الآن لأن لكل مرحلة طبيعتها ومتطلباتها .

وإن على الداعية الواعى ، أن يسأل نفسه دائما قائلا : أى نوع من التربية أكثر ملائمة لتعميق الأهلية في هذه المرحلة ؟ وعليه بعد ذلك أن يختار لكل واحد من المدعوين ، أو كل مجموعة منهم ، النمط الملائم لهم من أنماط التربية ، وليست هناك أنماط بعينها ، تفرض على الداعى في هذه المرحلة ، كما سنرى في المراحل التالية .

٢ - وسيلة تكوين المجموعات :

بمعنى أن الداعية في هذه المرحلة — على بساطتها — لابد أن يضع في اعتباره قضية الفروق الفردية بين المدعوين وأن كل مجموعة من الناس ، قد تتشابه ، أو تتقارب في الصفات التي عدناها من أهلية الالتحاق بهذه المرحلة ، وبالتالي فإن تكوين مجموعات متقاربة في الفكر ، والثقافة ، والصلاخ ، والرغبة في العمل للإسلام ، هو من أهم مايعين الداعية على التربية الموجهة الهادفة .

أما تلك العشوائية التي يتصورها بعض الدعاة ، إذ يرون الناس جميعاً متقاربين ، وأن ما يصلح لبعضهم ، يصلح لبعضهم الآخر ، إن هذه العشوائية كثيراً ما تضع على الداعية جهده ، وتحول بينه وبين بلوغ الهدف ، وأين تلك النظرة العشوائية الغافلة من قول على رضى الله عنه ، فيما رواه البخارى بسنده ، عن أبى الطفيل ، وترجم له البخارى بعنوان : « باب من خص بالعلم قوما دون قوم ، كراهية ألا يفهموا » قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله » (١) .

هذه المجموعات التي يكونها الدعاة كل على حدة ، لو رصد بها الداعية مستقبل القدرات والطاقات ، التي يمكن أن تنمى في المدعوين ، فإن هذه المجموعات في وقت ما — لن يكون بعيداً بإذن الله — سوف تسد عشرات الثغرات في العمل الإسلامى ، وبالتالي فهي تكوينات ضرورية ، يستدعيها الحرص على مستقبل العمل الإسلامى كله من جانب ، والحرص على سد احتياجات المرحلتين التاليتين من جانب آخر .

وهذه المجموعات الواجبة التكوين ، إنما يلجأ إليها الداعية ؛ لأنه لا بديل مقبولاً لها ، فالعمل في كل الناس — دون تصنيفهم إلى مجموعات — محفوف بالفشل ، ومحكوم عليه بنسوء التوجيه ، والعجز عن بلوغ الأهداف .

وهذه المجموعات من شأنها أن تيسر للدعاة عملهم ، وتجنبهم مشقة تشتيت الجهد وتنوعه ، إذ من الممكن مع هذا التقسيم والتصنيف ، أن يتولى الداعية مجموعة أو اثنتين ، فيكون التركيز أشد ، والنتائج أحكم ، أو أن يتولى داعية بعينه مجموعة بعينها لإعدادها للون من الثقافة ، أو لعمل بعينه ، ومن هنا تبدأ التخصصات ، وليس بخاف على أحد من أهل البصيرة قيمة التخصص في العمل الإسلامى ، حيث تسد بكفاءة وفعالية كل الثغرات بإذن الله تعالى .

٣ — وسيلة تكوين الجماعات :

ونعنى بالجماعة عدداً أكبر من المجموعة ، ونوعاً معيناً من العمل — وهو اصطلاح في مجال العمل الإسلامى ، عند من مارسوه ، ولا مشاحة في الاصطلاح .

وهذه الجماعات ، تتنوع تنوعاً ، يكفى لسد احتياج هذه المرحلة أولاً ، ولسد احتياج المراحل التالية بعد ذلك .

(١) البخارى : صحيحه : ١ / ٤٤ ط الشعب القاهرة دون تاريخ .

وأبسط هذا التنوع في تصورنا هو :

أ — جماعة تجعل همها وهدفها العلم والمعرفة والثقافة ، بالإضافة إلى أعمالها الأخرى التي تتطلبها طبيعة المرحلة ، غير أنها تولى العلم والمعرفة والثقافة ، أكبر قدر من الاهتمام .

ب — جماعة تجعل همها وهدفها التفقه في الإسلام ، ومعرفة علومه وإجادتها ، ليتكون من هذه الجماعة فيما بعد نواة لفقهاء الشريعة الذين درسوا وتعمقوا في هذا المجال .

ج — جماعة تستهدف التمكن والإجادة في كل ما يتصل بالدعوة إلى الله ، بحيث تتعمق في دراسة أمور الدعوة والحركة والتنظيم ، بحيث يعتمد عليهم فيما بعد في هذه المجالات لهذه المرحلة ولغيرها من المراحل .

د — جماعة تستهدف التعمق في دراسة أساليب الدعوة ووسائلها ، وأساليب العمل الجماعي ، وهذا يتطلب دراسة جيدة لعلم التخطيط ، وما يستتبعه من تنظيم وإدارة .

وهذه الجماعة من أهم الجماعات التي يحتاج إليها العمل الإسلامي ، لأن أي عمل لا يعتمد على التخطيط والتنظيم والإدارة ، قلما يحظى بالنجاح وهي علوم ليست غريبة على الإسلام والمسلمين ، حتى إن الناظر في سيرة الرسول ﷺ ، ليجد الكثير من التخطيط والتنظيم والإدارة الجيدة ، في السلم والحرب ، والإقامة والسفر على السواء .

وإن التأمل في الهجرة إلى الحبشة الأولى ، أو الثانية ، والهجرة إلى المدينة المنورة ، وكثير من الغزوات والسرايا ، ووصايا الرسول لأمرائه وقواد جيوشه ، ليؤكد هذا تمام التأكيد .

أقول هذا وأشير إلى تلك المواقف في سيرة الرسول ﷺ ، ليذهب عن بعض البسطاء حسنى النوايا — فيما نعتقد — رفضهم لهذه العلوم بحجة أنها وافدة علينا ، ولا حاجة لنا بها ، وتلك والله غفلة ؛ لأن العلم لا جنسية له أولا ؛ ولأن هذه العلوم قد مارسها المسلمون ، ومارسها الرسول ﷺ ، كما أشرنا .

وكيف يستساغ القول بالاستغناء عن التخطيط والتنظيم والإدارة ، وهي روح

كل عمل ودافعه إلى النجاح ؟

هـ — جماعة لرصد التيارات المعادية ، والتعرف على أهدافها ووسائلها في العمل المضاد للإسلام والمسلمين ، سواء أكانت هذه التيارات المعادية في المجتمع الذي تعيش فيه هذه الجماعة ، أم في أى مكان من العالم .

و — جماعة للتعرف على واقع العالم الإسلامى المعاصر ، والظروف التى تعيشها كل دولة من دول العالم الإسلامى ؛ بهدف التعرف على ما يمكن أن يقدم إليها من عون ، وما يمكن أن يستفاد به منها .

ز — جماعة للتعرف على الأقليات المسلمة في العالم كله ، وظروف هذه الأقليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية ؛ للتعرف على نوع احتياجها ، وعلى من يستطيع أن يقدم لها العون والمساعدة من بلدان العالم الإسلامى .

٤ — إعداد المرشحين للمرحلة التالية :

بمعنى أن الدعاة القائمين على مرحلة التعريف عليهم أن يعدوا من توسموا فيهم الأهلية لمرحلة التكوين ، ورشحوهم لها ، يعدوهم الإعداد ، الذى يضمن لهم توافر أهلية مرحلة التكوين ، ليدخلوها بثقة واقتدار على واجباتها .

وتلك علامة على سلامة التخطيط والتنظيم والإدارة ؛ لأن الأصل في كل مرحلة أن تؤدي إلى التى تليها ، ولن تؤدي بصورة عشوائية ، وإنما تؤدي بصورة انتقائية ، لأن المراحل كلها متكاملة والعاملين في هذه المراحل ، يفترض أن ينتقل كل من كان في مرحلة إلى التى تليها ، مادام قد أكمل دراسة البرنامج في وعائه الزمنى ، ثم رشح للمرحلة التالية .

فمرحلة التمهيد تفضى إلى مرحلة التعريف .

ومرحلة التعريف تفضى إلى مرحلة التكوين .

ومرحلة التكوين تفضى إلى مرحلة التنفيذ .

ومرحلة التنفيذ تفضى إلى مرحلة التمكين .

هذا هو الأصل ، وعلى الدعاة أن يستهدفوا في كل مرحلة ، أن يؤهلوا المنضمين إليها إلى المرحلة التالية .

الفصل الرابع

الحكم الشرعي في ممارسة العمل
في مرحلة التحريف

الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى مرحلة التعريف

الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى مرحلة التعريف ذو شقين :

الأول : ما يتصل بالدعاة .

والثانى : ما يتصل بالمدعوين .

الشق الأول : الدعاة :

أما الداعية إلى الله فى هذه المرحلة ، فهو رجل قد استكمل أهلية الدعوة إلى الله ، واستعد لها الاستعداد ، الذى يمكنه من أن يعرف غيره ، ويبلغه بالإسلام عقيدة وعبادة - ومعاملة وخلقا وسلوكا ومنهجاً ونظاماً .

وكل الصفات التى تؤهله للقيام بهذا العمل الجليل ، سوف نفصلها فى الباب الثالث من هذا الكتاب « فقه الدعوة » .

هذا الداعية الذى استوفى هذه الشروط والصفات ، ماحكم ممارسته للعمل فى هذه المرحلة من وجهة نظر الشريعة ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه ، فى هذه الصفحات ، بإذن الله تعالى .

وهذه الإجابة ، تتوقف على التعرف على وظيفة الدعاة ، فى هذه المرحلة وواجباتهم ، ثم حكم الشرع فى ممارستهم للعمل فيها .

أولاً : وظيفة الدعاة وواجبهم :

الدعاة إلى الله هم ورثة الأنبياء ، والأنبياء عليهم السلام ، لا يورثون مالا ولا عقارا ، ولكنهم يورثون علما للعلماء ، والدعاة هم العلماء ، وهم بهذا الوصف ورثة الأنبياء ، ووظيفتهم هى وظيفة الأنبياء ، عليهم السلام .

ومحمد ﷺ - خاتم الأنبياء والمرسلين - قد حدد الله سبحانه وظيفته وواجبه ، وبتحديد لها محمد ﷺ تتحدد وظيفة الدعاة إلى الله من بعده ، وتتضح واجباتهم . وقد حدد الله سبحانه هذه الوظيفة ، أو هذا الواجب فى أمور أربعة ، اشتملت عليها

الآية القرآنية الكريمة التالية : ﴿ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم

يتلو عليكم آياتنا

ويزكيكم

ويعلمكم الكتاب والحكمة

ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴿ ^(١) .

وتلك الأمور أو الوظائف أو الواجبات هي :

١ — تبليغ وحى الله إلى الناس ، وتعريفهم به فى قوله سبحانه وتعالى : ﴿ يتلو عليكم آياتنا ﴾ .

« والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة ، تارة بالقراءة ، وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهى ، وترغيب وترهيب » ^(٢) . هكذا شرح العلماء التلاوة .

وهذا التبليغ للوحى والتعريف به ، يستهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور .

وحى الله سبحانه — على لسان أى نبي من أنبيائه — عصمة للبشرية كلها من الزيف ، وتلافٍ لقصور العقل البشرى ، حين يتفق الناس على أن يضعوا لأنفسهم - نظاما ، أو قانونا ، ثم يقبل عليه بعض الغافلين ، ظانين فيه النفع ، حتى يتبين لهم الحق ، فيفرون إلى وحى الله ، إذ هو العصمة لهم من كل ضلال . وقد يرفض بعض الضالين وحى الله رفضاً مطلقاً ، فهؤلاء كفار أو مشركون أو ملحدون ؛ لأنهم يتحدون نظام الله وقانونه ، وعمل الرسول والداعى إلى الله ، أن يدعوا إلى الالتزام بنظام الله وقانونه .

٢ — تزكية الناس ، أى تزكية نفوسهم وتطهيرها وتنميتها بالخيرات والبركات فى الدنيا والآخرة ، بحيث يصير الإنسان فى الدنيا مستحقاً للأوصاف المحمودة ، وفى الآخرة الأجر والثوبة ، وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : ﴿ ويزكيكم ﴾ .
والتزكية بهذا المعنى ؛

(١) سورة البقرة : ١٥١ .

(٢) الراغب الأصفهاني : المفردات فى غريب القرآن كلمة « تلا » .

تارة تنسب إلى الله تعالى : ﴿ بل الله يزكى من يشاء ﴾ (١) ،

وتارة تنسب إلى النبي ، لكونه واسطة في وصول ذلك إلى الناس كما في هذه الآية : ﴿ ويذكىكم ﴾ .

فالداعية إلى الله ، يطهر نفوس الناس بوحى الله ، وينمى أرواحهم وعقولهم وأبدانهم ، ويرتفع بهم إلى المستوى الذى يليق بكرامة الإنسان ، الذى كرمه ربه وفضله على كثير ممن خلق .

وهذه التزكية تربية ذات منهج ووسائل تنقل الإنسان من واقعه ، إلى ما هو أحسن له ، فى أمر دينه ودنياه .

٣ — التعليم ، تعليم الناس العلم النافع ، أى القرآن والحكمة ، وذلك فى قوله سبحانه من هذه الآية : ﴿ ويعلمكم الكتاب والحكمة ﴾ .

فهو واجب النبى ﷺ ، وواجب الدعاة إلى الله إلى يوم الدين . و « الكتاب » هو القرآن الكريم ، وهو هدى للناس كل الناس ، إذ مامن خير للبشرية فى دينها ودنياها إلا أمر به القرآن ، وما من شر لها فى دينها ودنياها ، إلا نهى عنه القرآن ، وما من شئ من هذا وذاك إلا اشتمل عليه القرآن . ﴿ ما فرطنا من الكتاب من شئ ﴾ (٢) و ﴿ وتفصيل كل شئ ﴾ (٣) و ﴿ تبياناً لكل شئ ﴾ (٤) .

وقد سمي القرآن الكريم قرآناً من بين كتب الله ، لأنه جمع ثمرة هذه الكتب كلها ، بل جمع ثمرة العلوم والمعارف كلها ؛ إذ القرآن معناه الجمع والإثبات . و « الحكمة » هى إصابة الحق بالعلم والعقل ، ولها معان . فهى من الله سبحانه : معرفة الأشياء وإيجادها ، على غاية ما يكون الأحكام ، ومن الإنسان : معرفة الموجودات ، والعلم بها ، وفعل الخيرات .

و « الكتاب والحكمة » بهذه المعانى هما : تنوير الأذهان بما تفتقر إليه ، من هدايات فى عالمى الغيب والشهادة .

٤ — نقل الناس من ظلام الجهل إلى نور العلم ، ومن ضلال الباطل ، إلى هداية الحق ،

(٢) سورة الأنعام : ٣٨ .

(٤) سورة النحل : ٨٩ .

(١) سورة النساء : ٤٩ .

(٣) سورة يوسف : ١١١ .

وذلك في قوله سبحانه من هذه الآية : ﴿ وَيَعْلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ أى يبصركم بحاضركم ، ويرسم لكم أسلم طريق لمستقبلكم .

وهذه الوظيفة الرابعة ، هى أصعب الوظائف ، وأحوجها إلى الصبر والدأب والاستمرار ، ولكنها على الرغم من ذلك واجبة وضرورية .

وفى الباب آية أخرى جامعة ، فى تحديد وظيفة الرسول ، ووظيفة الدعاة إلى الله ، هى قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَلْفُظُونَ مِثْلَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (١) .

والتقصير فى أداء الوظيفة ، أو فى القيام بهذا الواجب ، إثم ومعصية ، فلقد نعى الله على بعض الدعاة ، قعودهم وكتانهم ما علمهم الله سبحانه من علم ، فقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ (٢) .

والمعنى أن من عرف الحق ، فقد وجب عليه أن يبينه للناس ، ومن لم يفعل فقد أثم .

كما نعى الله ذلك الكتان ، على أهل الكتاب فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (٣) .

وإذا كانت آيات القرآن الكريم ، قد أوجبت على الدعاة ، وأهل العلم ، أن يبلغوا الناس بهذا العلم ، فإن السنة النبوية المطهرة شارحة القرآن قد فاضت بالأحاديث فى هذا المجال .

روى الإمام الترمذى بسنده ، عن عثمان بن عفان ، رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « نضر الله امرأ سمع منا حديثا ، فحفظه ، حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه » (٤) .

(٣) سورة آل عمران : ١٨٧ .

(٢) سورة البقرة : ١٥٩ .

(١) سورة الأحزاب : ٣٩ .

(٤) الترمذى : صحيحه : ٤ / ١٤١ مطبعة الفجالة ١٣٧١ هـ .

وروى الإمام البخارى بسنده ، عن عبد الله بن عباس ، رضى الله عنهما ، باب : تحريض النبى ﷺ وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ، ويخبروا من وراءهم ، قال مالك بن الحويرث — وهو من بنى عبد القيس — : قال لنا النبى ﷺ : « ارجعوا إلى أهليكم فاعلموهم » . وعن ابن عباس قال : قال النبى ﷺ ، لما قدم إليه وفد عبد القيس : « من الوفد — أو من القوم ؟ » قالوا : ربيعة فقال : « مرحبا بالقوم — أو الوفد — غير خزايا ولا ندامى » ، قالوا : إنا نأتيك من شقة بعيدة ، وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ، ولا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام ، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ، ندخل به الجنة ، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع :

أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده ، قال : « هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وتعطوا الخمس من المغنم » .

ونهاهم عن الدباء والحنم والمنزف — قال شعبة : ربما قال : النقيز وربما قال : المقير قال : « احفظوه وأخبروه من وراءكم » (١) .

وروى البخارى بسنده ، عن أبى سعيد الخدرى ، رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « لا تكتبوا عنى غير القرآن — وفى رواية قال : لا تكتبوا عنى — ومن كتب عنى غير القرآن فليمححه ، وحدثوا عنى ولا حرج ، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » (٢) .

وروى أبو داود بسنده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنهما ، قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ أريد حفظه ، فنهتنى قريش ، وقالوا : أكتب كل شيء تسمعه ، ورسول الله ﷺ بشر يتكلم فى الغضب والرضى ؟ فأمسكت عن الكتاب حتى ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأومأ بإصبعه إلى فيه ، وقال : « اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه إلا حقا » — وفى رواية : « ما خرج منه إلا حق » (٣) .

وروى الترمذى بسنده ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله ﷺ ، فيسمع من النبى ﷺ الحديث ، فيعجبه ، ولا يحفظه ،

(١) الإمام البخارى : صحيحه : ٣٢ / ١ . (٢) ابن الأثير : جامع الأصول : ٣٣ / ١ .

(٣) السابق : ٢٥ / ١ .

فشكا ذلك إلى رسول الله ﷺ ، فقال : يا رسول الله ، إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه ، فقال رسول الله ﷺ : « استعن بيمينك » وأوماً بيده إلى الخط (١) .

وروى البخارى بسنده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، رضى الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قال : « بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا ، فليتبوأ مقعده من النار » (٢) .

ونتوقف هنا هنيهة لننظر فى منع كتابة غير القرآن الكريم ، وفى جواز كتابة غير القرآن الكريم ، وكلاهما وارد عن النبى ﷺ

قال العلماء : الجمع بين قوله لا تكتبوا عنى غير القرآن ، وبين إذنه فى الكتابة ؛ أن الإذن فى الكتابة ناسخ للمنع منه بإجماع الأمة على جوازه ، ولا يجمعون إلا على صحيح .

وقيل : إنها نهى عن الكتابة ، بمعنى كتابة الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة ، فيختلط به ، فيشتبه على القارئ (٣) .

ثانيا : حكم الشرع فى هذه الوظيفة وأداء هذا الواجب :

خلاصة ما سقناه من أدلة ، تعتمد على الأصول الشرعية من الكتاب الكريم ، والسنة المطهرة ، أن قيام الدعاة إلى الله — ورثة الأنبياء — وقد توفرت فيهم الأهلية لممارسة العمل فى هذه المرحلة ، مرحلة التعريف أن قيامهم بذلك الواجب ، فرض عين على كل واحد منهم .

ومعنى ذلك أن من لم يقم منهم بأداء هذا الواجب فقد أثم ؛ لأنه خالف نصوص الإسلام وحسابه على الله سبحانه .

الشق الثانى : المدعوون :

أما المدعوون المنضمون إلى مرحلة التعريف بالإسلام ، فإن حكم ممارستهم العمل فى هذه المرحلة يستدعينا أن ننظر فيما قاله علماؤنا السابقون ، رحمهم الله تعالى .

فمن أجمع وأروع ما حفل به تراثنا الإسلامى ، مذكره العلماء فى هذا المجال ، حيث توسعوا وفرعوا ، وقالوا فى ذلك كلاما غاية فى الدقة وتحرى الحق .

(١) السابق : ١ / ٢٥ .

(٢) السابق : ٨ / ١٩ .

(٣) السابق : ١ / ٣٣ .

وسوف أنقل بعض الآراء ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي (١) وفيما أنقله قسمان :

أحدهما : عن العلم الذى هو فرض عين على كل مسلم .

والثانى : عن العلم الذى هو فرض كفاية .

أولا : العلم الذى هو فرض عين على كل مسلم :

قال الإمام الغزالي : الأصل فى وجوب العلم على كل مسلم ومسلمة ، وكونه فرض عين عليهم ، قول الرسول ﷺ : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » (٢) .

وللعلماء آراء فى العلم ، الذى هو فرض عين على كل مسلم ، على النحو التالى :

١ — قال علماء التوحيد : هو العلم الذى يدرك به التوحيد ويعلم به ذات الله ، سبحانه ، وصفاته — وهذه المرحلة تعريف بالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة ... إلخ كما أوضحنا آنفاً ، فطلب هذا العلم على المدعوين المنضمين إلى هذه المرحلة فرض عين .

٢ — وقال علماء الفقه : هو علم الفقه إذ به تعرف العبادة ، والحلال والحرام ، وما يحرم من المعاملات وما يحل ، وعنوا به ما يحتاج إليه الناس دون الوقائع النادرة — والمدعو فى هذه المرحلة بحاجة ماسة إلى ذلك فهو بالنسبة له فرض عين كذلك .

٣ — وقال علماء التفسير والحديث : هو علم الكتاب والسنة ، إذ بهما يتوصل إلى كل العلوم — والمدعو من هذه المرحلة كغيره من المسلمين لأبد أن يكون له علم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ .

٤ — وقال علماء التصوف : هو علم العبد بحاله ومقامه من الله عز وجل ، أو هو العلم بالإخلاص ، وآفات النفوس ، وتمييز لمة الملك ، من لمة الشيطان .

٥ — وقال أبو طالب المكي : هو العلم بما يتضمنه الحديث الشريف الذى وضع أركان الإسلام ، وهو حديث بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين ١ / ١٣ وما بعدها ط العنانية ١٣٥٢ هـ — ١٩٣٣ م .

(٢) ابن ماجه : سننه : ١ / ٩٩ ط ثانية دار الفكر دون تاريخ .

٦ — وقال الغزالي : هو علم المعاملة وهو ثلاثة أنواع : اعتقاد وفعل وترك .

فالاعتقاد : تعلم كلمتى الشهادة وفهم معناهما والعمل بما فيهما .

والفعل : تعلم كل مايجب على المسلم فعله ، من عبادات ومعاملات وأخلاق وآداب .

والترك : تعلم ما يجب على المسلم تركه ، من المحرمات والمحظورات وأشباهاها (١) .

ثانيا : العلم الذى هو فرض كفاية :

والمقصود بالعلم — سواء أكان فرض عين أم فرض كفاية — هو العلوم الشرعية ، وهى ما استفيدت من الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم ، وهى علوم لا تستطيع العقول أن تصل إليها .

والمقصود بفرض الكفاية فى العلم : كل علم لا يستغنى عنه الناس ، فى قوام أمور دنياهم ، كالطب إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الأبدان ، والحساب فإنه ضرورى فى المعاملات وقسمة الوصايا والموارث وغيرها ، وكأصول الصناعات ، كلها ، كالفلاحة والحياكة والسياسة ، بل الحجابة ، فكل تلك العلوم تعلمها من فروض الكفاية .
وهذه العلوم كلها نوعان :

١ — علوم محمودة ، وهى العلوم الشرعية كلها .

٢ — علوم مذمومة ، كالسحر والشعوذة والطلسمات .

والعلوم المحمودة أربعة أنواع :

١ — أصول ، وهى أربعة :

* كتاب الله عز وجل ،

* وسنة رسوله ﷺ ،

* وإجماع الأمة ،

* وآثار الصحابة .

(١) الإمام الغزالي : إحياء علوم الدين : ١ / ١٤ بتصرف واختصار .

٢ - فروع ، وهى ما فهم من هذه الأصول وهى نوعان :
* مصالح الدنيا .

* ومصالح الآخرة .

٣ - مقدمات : كعلم اللغة والنحو فهما وسيلتان لتعلم كتاب الله وسنة رسوله
ﷺ .

٤ - متممات :

* كعلم القراءات ،

* وعلم التفسير ،

* وعلم أصول الحديث ،

* وعلم أصول الفقه ،

* وعلم الرجال فيما يتعلق بآثار الصحابة .

وكل تلك العلوم يُعد تعلمها ، من فروض الكفاية (١) .

والمدعو فى هذه المرحلة مرحلة التعريف بالإسلام ، أمامه هذان النوعان من العلم ،
ماهو فرض عين عليه ، وماهو فرض كفاية ، وذلك حكم الشرع فى المدعو فى هذه
المرحلة .

(١) السابق : ١ / ٢٥ وما بعدها بتصرف .

الفصل الخامس

المدى الزمني لمرحلة التحريض
وأولويات العمل فيها

المدى الزمنى لمرحلة التعريف وأولويات العمل فيها

كلمة فى أهمية التحديد :

المدى الزمنى لمرحلة التعريف ،

وأولويات العمل فى هذه المرحلة ، ضرورة لا يمكن أن يتجاهلها القائمون على هذه المرحلة .

فكل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله ، تحتاج إلى تحديد إطار زمنى ، لبلوغ أهدافها .

وهذا الإطار الزمنى لابد له من تحديد ، ولو كان تقريبا ، لأن ترك أى عمل دون هذا التحديد مدعاة للفشل والعياذ بالله ، والتحديد علامة على حسن التخطيط والتنظيم والإدارة ، وذلك مطلوب فى كل عمل إسلامى ، وفى كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله تعالى .

وكما أن تحديد الإطار الزمنى مطلوب ، فإن تحديد نوع العمل مطلوب كذلك ، بل تحديد أولويات هذا العمل الذى تستوجبه أبعاد المرحلة وطبيعتها ومتطلباتها

فهذا الفصل سوف نتحدث فيه عن موضوعين :

الأول : المدى الزمنى لهذه المرحلة .

الثانى : أولويات العمل فيها .

فنقول سائلين الله التوفيق .

أولاً : المدى الزمني لمرحلة التعريف

سبق لنا أن حددنا لهذه المرحلة أبعاداً هي :

- ١ — شرح أصول الإسلام وقواعده .
 - ٢ — وتفسير النصوص الإسلامية تفسيراً ملائماً .
 - ٣ — وإزالة الشبهات ورد المفتريات .
 - ٤ — والتعريف بالمعوقات والعمل على إزالتها .
 - ٥ — وجمع الناس على الإسلام ومبادئه ، وتوجيههم نحو الفهم والعمل .
- ومن خلال النظر في هذه الأبعاد ، نستطيع أن ندرك أهمية تحديد المدى الزمني لهذه المرحلة ، وهذا النظر يستدعي أن نطرح عدداً من الأسئلة ، للتفكير في الإجابة عليها ، قبل التحديد ، وأن نعترف بعدد من الحقائق ، قبل التحديد كذلك ، فهما نقطتان يبين يدنى التحديد :

النقطة الأولى : الأسئلة التي تطرح ، والتفكير في الإجابة عليها :

وهذه الأسئلة هي :

١ — كم يستغرق من وقت ، تنفيذ هذه الأبعاد الخمسة ، التي تميزت بها مرحلة التعريف ؟

٢ — سبق أن قلنا كذلك إن طبيعة المرحلة هي :

عمومية الدعوة ، وعمومية الدعاة ، وعمومية المدعوين ، وعمومية العمل نفسه ، وفي التنظيم والإدارة فكم يستغرق الوصول إلى هذا كله من وقت ؟

٣ — وسبق أن قلنا إن متطلبات المرحلة في المدعوين هي :

الصلاح والرغبة في العمل للإسلام ، والرغبة في الانتماء والالتزام ، والقدرة على احترام المبادئ والنظم للجماعة ، التي يعمل من خلالها ، والقدرة على الطاعة .

فكم يكفي من الوقت لتنمية هذه المتطلبات ، والسعى بها نحو الاكتمال لتوفر أهلية المرحلة التالية ؟

لا يمكن تحديد المدى الزمني لهذه المرحلة ، دون التفكير في الإجابة على هذه الأسئلة ، واختيار الإجابة المناسبة .

والنقطة الثانية : الحقائق التى يجب الاعتراف بها قبل التحديد :

هناك حقائق لابد من أخذها بعين الاعتبار ، ونحن نحدد المدى الزمنى لهذه المرحلة
هى :

١ — طبيعة المدعوين فى هذه المرحلة ، وقد حددناها آنفاً .

٢ — وطبيعة المجتمع الذى يعيش فيه المدعوون من بين مجتمعات العالم الإسلامى ، وما يميز هذا المجتمع عن سواه ، من النواحي الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والفكرية ، والثقافية .

٣ — طبيعة التيارات المعادية للإسلام فى هذا المجتمع .

٤ — نوع الحكم الذى يسود المجتمع ، ومدى تقبله ، أو تمسكه بقواعد الإسلام .

هذه الحقائق تتحكم بشكل ما فى تحديد الإطار الزمنى لهذه المرحلة .

وعلى الذين يريدون رسم أبعاد زمنية للمرحلة ، أن يقوموا بتحليل كل حقيقة من تلك الحقائق وأن يردوها إلى أسبابها ، ثم إن عليهم أن يستنتجوا بعد ذلك التحليل ، كم من الوقت يلزم لهذه المرحلة .

ودون الأخذ بهذه الحقائق ، وتحليلها تحليلاً علمياً ، وترتيب الاستنتاجات على هذا التحليل فإن اختيار أى إطار زمنى للمرحلة ، هو رجم بالغيب ، وخبط عشوائى ، فى متاهات ليست لها معالم .

وليس أضر على العمل الإسلامى ، من التخمين والحدس ، دون دراسة ، ولا أضر عليه من التعميم ، دون تعرف دقيق ، على الجزئيات والمفردات .

ومعنى ذلك أن الدعاة فى هذه المرحلة ، فى كل إقليم من أقاليم العالم الإسلامى ، عليهم أن يدرسوا هذه الحقائق فى ضوء أبعاد المرحلة ، وطبيعتها ، ومتطلباتها ، ثم يحددوا الإطار ، الزمنى اللازم لتحقيق أهداف المرحلة .

ومعنى ذلك أن ما يصلح لبعض المدعوين فى إقليم ، قد لا يصلح لآخرين فى مكان آخر .

وما يصلح لمواجهة تيار معاد للإسلام فى بلد ، قد لا يصلح بنفسه لمواجهة نفس التيار المعادى فى بلد آخر .

وما يصلح أسلوباً للتعامل مع الحكام في بلد ، قد لا يصلح بنفسه للتعامل معهم في بلد آخر .

تلك حقائق بديهية في عرف العلم والعمل والدعوة والحركة والتنظيم والإدارة ، ما ينبغي أن تفوت الدعاة ، ولا يجوز لهم أن يتساهلوا فيها .

ومجمل ما نقوله في هذا المجال أن الإطار الزمني لهذه المرحلة إن كان قدره عاماً في مكان ، فربما يكون عامين أو ثلاثة أعوام في مكان آخر ، فالعبرة باحترام هذه الحقائق ، بعد الاعتراف بها ، لكي تحقق المرحلة أهدافها .

اقترح بالحد الأدنى للإطار الزمني لهذه المرحلة — إذا كان لي أن أقترح حداً أدنى للإطار الزمني في هذه المرحلة — وإن كان الأصل أن الدعاة في كل مكان هم الذين يحددون على ضوء الحقائق التي قدمت — فإنه مما يحير أن أحدد لهذا الإطار الزمني مكاناً بعينه ، فأهل المكان أولى بالتحديد ، ولكن لكي ننير بعض الطريق ، ونضئ بعض المصابيح ، فإنني أقترح سنتين حداً أدنى ، للإطار الزمني ، لهذه المرحلة ، وذلك في تصوري أقل ما يجب من الوقت ، لنحقق فيه أبعاد المرحلة ومتطلباتها وأهدافها ، وأقل من ذلك عندي ، يؤدي إلى قصور في استيعاب برنامج المرحلة (١) قد يصل إلى حد التسبب أو التضيق .

وعلى الرغم من تأكيدنا ، في الفصل الرابع ، من الباب الأول ونحن نتحدث عن ظروف العالم الإسلامي كسبب من أسباب الدعوة إلى الله ، على أن العالم الإسلامي متقارب في ظروفه ، مهما تناءت أقطاره ، أقول : على الرغم من ذلك ، فإنني أؤكد أن المدى الزمني لهذه المرحلة ، في قطر من أقطار العالم الإسلامي ، لا يصلح في الغالب لقطر آخر ؛ وذلك أن هناك اختلافاً بين بلدان العالم الإسلامي ، في طبيعة المدعوين وطبيعة المجتمع الذي يعيشون فيه وطبيعة التيارات المعادية للإسلام ، وطبيعة نمط الحكم السائد فيه .

وكل تلك حقائق ، يجب الاعتراف بها ، ووضعها في الحسبان ، ونحن نأخذ بهذا الحد الأدنى للزمن ، الذي تحتاجه هذه المرحلة .

(١) سنتحدث عن البرنامج في الفصل التالي وهو الفصل الأخير من هذه المرحلة .

أما الحد الأعلى لهذا الإطار الزمني ، فليس لأحد أن يتصوره بدقة ، إلا بعد الدراسة والممارسة والتحليل . لكنها الأضواء نلقها في طريق الدعاة إلى الله القائمين على أمر هذه المرحلة ، لعل فيها ما يهدى إلى الصواب .

ثانياً : أولويات العمل في هذه المرحلة

إن ترتيب العمل ، والقيام به ، على نحو منتظم ، يؤدي أولاً دائماً إلى تاليه ، هو ما نعينه بأولويات العمل في هذه المرحلة ، لأن الإخلال بالترتيب والتنظيم ، يؤدي إلى عرقلة العمل حيناً ، ويؤدي إلى ضلاله عن هدفه في أحيان كثيرة .

ولكى ينجح ترتيب الأولويات ، فلا بد أن يسبقه التعرف على أنواع العمل اللازمة للمرحلة ، حتى يتسنى لنا ترتيب تترتب عليه أولويات .

لذلك كان لزاماً علينا ، أن نتحدث عن الأعمال والأولويات فيها بالنسبة لما يلي :

١ — أبعاد المرحلة ،

٢ — وطبيعة المرحلة ،

٣ — ومتطلبات المرحلة ،

٤ — وأهداف المرحلة . على النحو التالي :

١ — الأولويات في الأبعاد الخاصة بالمرحلة :

والعمل الإسلامي في هذه المرحلة ، له أبعاد سبق أن وضعناها وهي :

أ — شرح أصول الإسلام وقواعده ،

ب — وتفسير النصوص الإسلامية تفسيراً ملائماً ،

ج — وإزالة الشبهات ، ودفع المفتريات ،

د — والتعرف على المعوقات ، والعمل على إزالتها ،

هـ — وجمع الناس على الإسلام ، وتوجيههم نحو الفهم والعمل .

وهذه الأبعاد الخمسة يمكن ترتيب الأولويات فيها على النحو التالي :

أ — شرح الأصول والقواعد مع التفسير الملائم للنصوص الإسلامية .

ب — إزالة الشبهات ، ودفع المفتريات مع التعرف على المعوقات ، والعمل على إزالتها .

ج — جمع الناس على الإسلام ، وتوجيههم نحو الفهم والعمل .

ونعني بالأولوية — دائماً — أمرين :

البدء بما كان ترتيبه أولاً .

وإعطائه مزيداً من الاهتمام ، بحيث لا يفتر هذا الاهتمام في المسائل ، والأمور التالية أو الأخيرة .

كما نحب أن ننبه إلى أن الالتزام بهذه الأولويات أدعى إلى أن تحقق المرحلة أهدافها ، أما الإخلال بها ، فمن شأنه أن يحول بين المرحلة وبين تحقيق الأهداف ، أو على أقل تقدير أن يبدد جزءاً من الوقت والجهد والمال ، كثيراً ما يكون العمل الإسلامى في حاجة إليها .

كما نحب أن ننبه — كذلك — إلى أن بعض الأولويات قد تتضمن وتتداخل فتمارس بشكل متواز غير متوال ، كما اتضح لنا هذا في :

شرح أصول الإسلام وقواعده ، مع تفسير النصوص تفسيراً ملائماً ، فإن الشرح إذا وازى التفسير — ولا ضرر في ذلك — فإنه يوفر جهداً ووقتاً ومالاً .

كما أن تنوع المدعوين من حيث ثقافتهم واستعدادهم وأعمارهم وبيئاتهم قد يحمل الدعاة على أن يجعلوا بعض الأعمال موازياً لبعض في بعض الأحيان ، ومتوالياً في أحيان أخرى ، إذ العبرة دائماً بظروف المدعوين ، ولباقة الداعية ، وقدرته على المبادرة والمبادأة .

٢ — الأولويات في طبيعة المرحلة :

أوضحنا أن طبيعة المرحلة ، تستدعى عمومية الدعوة ، وعمومية العمل والتنظيم والإدارة ، وبالتالي فإن التصور الدقيق لهذه الأمور الثلاثة ، يجب أن يكون وأن يتم العمل فيها بشكل متواز ، لأن التنظيم والإدارة ، خطوة مواكبة لكل عمل ، ولا يجوز أن يتم العمل ، ثم ننظمه ونديره ، إذ الأصل في كل عمل أن يبدأ منظماً ، مداراً على أحسن وجه ، أيا كانت طبيعته .

٣ — الأولويات في متطلبات المرحلة :

تنمية متطلبات المرحلة ، وأهلية الناس فيها من صلاح ورغبة في العمل للإسلام ، وائتماء والتزام وتعهد باحترام النظم والمبادئ للجماعة ، وممارسة قدر من الطاعة يتمكن به المدعو من هذه الأمور ، ذلك كله يخضع لترتيب معين ، وأولويات خاصة .

وتلك الأولويات كما يتراءى لنا هي :

أ — تنمية الصلاح في المدعو في هذه المرحلة ، حتى نصل به إلى التقوى ، فالورع على

درجاته المتعارف عليها في تراثنا الإسلامى ، وهى كما حدد أسلافنا عليهم رضوان الله :

* الورع الذى يتمثل في الاحتراز عن الحرام الظاهر ، ويسمى : « ورع العدالة » أى عدالة الشهادة .

* الورع الذى يتمثل في توقى الشبهات ، ويسمى « ورع الصالحين » .
* الورع الذى يتمثل في ترك الحلال المحض مخافة أن يؤدى إلى الحرام عملاً بقول الرسول ﷺ : « لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس » ^(١) ويسمى : « ورع المتقين » .

* الورع الذى يتمثل في الإعراض عما سوى الله تعالى ، خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد ويسمى : « ورع الصديقين » .

وهذا الترقى في درجات الورع ، يستلزم أولويات على النحو الذى ذكرنا ، فلا يمكن أن نصل بالمدعو إلى ورع الصديقين قبل أن يكون قد استوعب ، ورع المتقين والصالحين ، وورع العدالة .

ب — تنمية الرغبة في العمل للإسلام ، فهى لابد أن تسبق الرغبة في الانتماء ، والالتزام ، لأن الذى لا يرغب في العمل للإسلام ، لا ينتظر منه انتفاء ولا التزام .

ج — الانتماء والالتزام بالدين ، لابد أن يسبق التعهد باحترام المبادئ والنظم للجماعة التى يعمل من خلالها ، فإن الذى لا يطبق الانتماء والالتزام ، لا يستطيع أن يحترم النظم المبادئ لأن هذا الاحترام التزام .

د — الطاعة ، فكل هذه الثلاثة المتقدمة تمهد ، لأن يكون الإنسان طائعاً ، يعرف ما للطاعة من فائدة في ممارسة العمل الإسلامى .

٤ — الأولويات في أهداف هذه المرحلة :

في سبيل تحقيق أهداف المرحلة ، فإن من الضروري أن نرتب هذه الأهداف ، وأن نخضعها لأولويات بعينها على النحو التالى :

أ — التعريف بالإسلام تعريفاً ملائماً ، هذا الهدف لابد أن يسبق الأهداف التالية له ، الخاصة بتكوين القواعد التى أشرنا إليها هناك وهى :

(١) الإمام الترمذى وابن ماجة والحاكم .

* تكوين قواعد من المدعوين المتمسكين بالإسلام ،

* وتكوين قواعد من الدعاة ،

* وتكوين قواعد من الملتزمين بالإسلام ،

* وتكوين قواعد من المنتظمين في العمل الجماعى ،

* وتكوين قاعدة من المؤهلين للمرحلة التالية ،

* وتكوين قاعدة من المتفقيين في الدين . .

ب — ترتيب تكوين هذه القواعد وفق نظام الأولويات ويكون على النحو التالى :

١ — القاعدة العريضة من الفاهمين للإسلام فهما صحيحاً ، العاملين بمقتضى هذا الفهم ، المتمسكين بالإسلام .

٢ — القاعدة الملائمة من المنتميين للإسلام ، الملتزمين به .

٣ — القاعدة الجيدة من المنتظمين في العمل الإسلامى الجماعى .

٤ — القاعدة الجيدة من المؤهلين للمرحلة التالية ، وهى مرحلة التكوين لما لها من أهمية خاصة ، سوف نتحدث عنها في المرحلة الثانية من مراحل الدعوة بإذن الله تعالى .

ج — استخلاص جيد للمتفقيين في الدين من هذه القواعد ، مع توجيه الاهتمام إليهم ، ليزيد فقههم في الدين على النحو الذى يتطلبه العمل الإسلامى في هذه المرحلة أو غيرها .

د — تكوين الدعاة باستخلاصهم من المتفقيين .

هذه الأولويات تكاد تكون لازمة ، فلا يمكن — على سبيل المثال — الحصول على هذه القواعد ، قبل التعريف الجيد بالإسلام .

كما لا يمكن استخلاص المتفقيين في الدين ، قبل إعداد تلك القواعد التى ذكرنا .

كما لا يمكن اصطفاء الدعاة وتعهدهم ، قبل استخلاص المتفقيين في الدين .

وهكذا تكون الأولويات في أنواع العمل الإسلامى ، مما يعين على بلوغ الأهداف .

الفصل السادس

برنامج مرحلة التحريف

برنامج مرحلة التعريف

كلمة عن البرنامج ...

لا شك في أن كل مرحلة من مراحل الدعوة ، تحتاج إلى برنامج في حدود الإطار الزمني الذى حدد لها ، ووفق أنواع العمل ، وأولوياته التى استقر الرأى عليها ، بين القائمين على المرحلة .

وبما أن الإطار الزمني للمرحلة ، وأنواع العمل فيها وأولوياته لا تحدد ، إلا بعد دراسة وتحليل واستنتاج — كما أوضحنا آنفاً — فإن الأصل في البرنامج ألا يوضع ، إلا بعد تلك الدراسة والتحليل والاستنتاج ، ومراعاة أحوال المدعوين ، وطبيعة بيئاتهم ، وكل ظروفهم ، ليأتى البرنامج بعد ذلك جيداً ، قادراً على الوصول إلى هدفه .

هذا هو الأصل في وضع أى برنامج .

ولكننا هنا — وعلى سبيل التجريب — سوف نتصور برنامجاً ، من خلال الأهداف فقط ، مع اعترافنا مسبقاً بأن ذلك التصور قاصر ؛ لأنه لم يأخذ في اعتباره سائر ما يميز المرحلة ، من طبيعتها ومتطلباتها وأبعادها وطبيعة المدعوين فيها . سوف نتصور هذا البرنامج ، من خلال الأهداف فقط أملاً في أن نعين الدعاة في كل قطر من أقطار العمل الإسلامى ، على أن يفيدوا منه بعض الفائدة ، وأن يعيدوا النظر فيه بالتغيير حذفاً وإضافة ، حتى يلائم سائر خصائص المرحلة ، وبخاصة فيما يتصل بطبيعة المدعوين ، وطبيعة المجتمع الذى يعيشون فيه ، وطبيعة التيارات المعادية للإسلام فى بلادهم ، وطبيعة الحكم السائد فى المكان الذى يوضع فيه البرنامج .

وننصح البرامج ما كان ملائماً للإطار الزمني ، ومتماشياً مع متطلبات المرحلة .

تلك حقائق لا تحتاج إلى تأييد أو استشهاد على صحتها بشواهد ، وعلى الرغم من ذلك كله ، فسأجذبى مضطراً إلى تصور برنامج لمرحلة التعريف ، من خلال أهدافها أملاً في أن أفيد بعض الدعاة ، وأعينهم على وضع البرامج التى تلائمهم .

فأقول وبالله التوفيق .

أولاً : أسس البرنامج

إن الأسس الركينة التى يقوم عليها كل برنامج ، فى أى مرحلة من مراحل العمل الإسلامى ، وبالتالى مراحل الدعوة ، هى :

١ — الأساس التوجيهى ،

٢ — الأساس التربوى وهو شقان :

أ — نظرى ،

ب — وعملى ،

٣ — والأساس التدريبى ،

٤ — والأساس التقويمى ،

٥ — ثم المتابعة والاختبار .

ومرحلة التعريف ، كغيرها من المراحل ، بحاجة إلى أن يكون برنامجها ، مشتملاً على هذه الأسس .

غير أن هذه الأسس — ونحن نتناولها فى مراحل الدعوة — يجب أن نراعى بدقة وعناية ، أن كل مرحلة لها متطلباتها الملائمة لها ، ولطبيعة العمل فيها ، القدرة على تحقيق أهدافها ، ومعنى ذلك أن محتوى البرنامج ، سوف يختلف من مرحلة إلى أخرى .

تلك ضرورة فى البرنامج ، لكى يؤدى واجبه ، ولكى تتم عن طريقه عملية التربية المتكاملة ، فى أى فرد من المنضمين إلى أى مرحلة .

وفى سبيل إيضاح ذلك ، نلقى ضوءاً على كل أساس من هذه الأسس ، على النحو التالى :

١ — الأساس التوجيهى فى البرنامج :

كل عمل تربوى إنما يؤدى وظيفته على وجهها الجيد ، إذا كان مشتملاً على توجيه ، يساعد على ضبط العمل ، والمحافظة على اتجاهه ومساره الصحيح ، بل ضبط أفرادها ، من حيث استفادتهم الكاملة ، من محتوى البرنامج الذى يخضعون له .

وليس مقصودنا من الأساس التوجيهى للبرنامج ، مجرد كلمة تقال ، تثير الاهتمام ، أو

ترقق القلوب ، وإنما نعنى بها مع هذا أن تذكر بالأهداف العامة ، والأهداف الخاصة ، أى مخاطبة العقل مع القلب ، وشحذ الفكر مع العزم ، والتعرف الدقيق على معالم الطريق ، مع التأكد من وضع القدم على أول الطريق ، فى خطوة وثيقة ، تتلوها الخطوات التى تقطع الطريق كله .

وإن البرنامج فى صورته الكاملة ، سوف يضم مفردات ثقافية ، وأخرى عملية ، وثالثة تدريبية ، وإن أنجح أنواع التوجيه ، ما كان قد استقى من مفردات هذا البرنامج ، وركز على المهم منها ، فذكر بأهدافها العامة والخاصة .

والتوجيه — كما قلنا — قد يكون كلمة ، وقد يكون عملاً يسلكه من يقوم بعملية التربية ، فيقتدى به الآخرون ، والمهم أن يمارس المرئى عملاً بعينه ليحتذى ، وأن يختار من الأفراد من يمارس معه هذا العمل ، ليشعر المنضمون إلى المرحلة ، أنهم يشاركون القيادة فى عملية التربية ، ولتزداد شخصياتهم نضجاً ، بالتدرب على أعمال قيادية بسيطة فى البداية .

أما أن يستقل الداعية ، أو المرئى بالتوجيه وحده ، فإن لذلك من الأضرار ما يلى :

أولاً : يبذل جهداً فائقاً ، فيجهد نفسه بغير طائل .

ثانياً : يباعد بين نفسه ، وبين الإجابة لكثرة العمل .

ثالثاً : يحول بين من يريهم ، وبين فرص النمو المطلوب من كل منهم .

رابعاً : يصيب من يريهم بالملل والسآمة ، ويجعل منهم أتباعاً لا يستطيعون يوماً أن يستقلوا بأنفسهم .

٢ — الأساس التربوى فى البرنامج : وهو شقان :

الشق الثقافى النظرى .

والشق الثقافى العلمى .

فالأول : وهو الشق الثقافى النظرى من البرنامج ، يكاد يتصدر غيره فى مرحلة التعريف بالذات ، وذلك أنها المرحلة التى يكون فيها الجانب الثقافى فى الفرد ، وهو أهم جوانب هذه المرحلة .

والجانب الثقافى فى مرحلة التعريف ، يجب أن يشتمل على ألوان من الثقافة الضرورية ، التى تمكن الفرد من استيعاب ما لا يمكن جهله ، وتمكن المرحلة كلها من أن تبلغ

أهدافها ، وعلى سبيل المثال ، فلا بد من ألوان الثقافة التالية :

أ — الثقافة الإسلامية : وتتناول :

- * الآيات القرآنية التي تتحدث عن أصول الدين وقواعده .
- * الأحاديث النبوية التي تتحدث — كذلك — عن أصول الدين وقواعده .
- * الأجزاء الخاصة من سيرة النبي ﷺ ، التي تتضح فيها أصول الدين وقواعده .
- * مع تفسير هذه النصوص ، من الكتاب ، والسنة ، والسيرة ، تفسيراً ملائماً للناس ، والبيئة واللغة .
- * رصد الشبهات والمفتريات الموجهة ضد الإسلام ، تمهيداً لردّها ، ودفعها .
- * رصد معوقات العمل الإسلامي ، ومعرفة أسبابها ، والتفكير في إزالتها .
- * دراسة أجزاء مناسبة من تاريخ الإسلام ، في فترات متعددة .
- * دراسة مناسبة لبعض الحركات الإسلامية الإصلاحية ، ويا حبذا لو كانت في نفس القطر ، الذي يعيش فيه الدارسون .

ب — الثقافة العامة : وتتناول :

- * دراسة مناسبة للنظريات والمذاهب السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والأدبية .
- * دراسة مناسبة للتيارات الموالية للعمل الإسلامي .
- * دراسة مناسبة للتيارات المعادية للعمل الإسلامي .
- * دراسة لواقع العالم الإسلامي اليوم ، بدءاً بالبلد الذي يعيش فيه الدارسون .
- * دراسة لواقع الأقليات المسلمة في العالم .
- * دراسة جيدة للمنظمات والهيئات العالمية .
- * دراسة مناسبة للأحلاف والتكتلات المعاصرة .

ج — الثقافة الخاصة : وتتناول :

- * تعمق بعض الأفراد في دراسة بعض العلوم الإسلامية ، كالتفسير والحديث والفقه وأصول هذه العلوم ؛ ليصبح هؤلاء من المتفهمين في الدين .
- * تعمق بعض الدارسين في لغة القرآن الكريم .
- * تعمق بعض الدارسين في أساليب الدعوة إلى الله ، ووسائلها ؛ ليكون منهم دعاة إلى الله .
- * تعمق بعض الدارسين في التخطيط والإدارة والمتابعة .

» تعمق بعض الدارسين في فقه الدعوة والحركة .
» تعمق بعض الدارسين في التحليلات الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والأدبية .

» تعمق بعض الدارسين في الأعمال القيادية .

والشق الثاني : وهو الثقافى العملى ، هو تطبيق وممارسة للشق الثقافى النظرى ، وهو من الأسس الركينة فى التربية ، ويتناول أموراً من أهمها :

أ — تطبيق بعض القيم والآداب والأخلاق تطبيقاً عملياً فى الحياة ، والتعاون على ذلك ، مثل : الصدق ، والإخلاص ، والوفاء ، والعفة ، والتضحية ، والكرم ... إلخ .
ب — الدقة والانضباط فى المواعيد ، وفى الكلام ، والحوار والمظهر ، والنخبر ، وفى أداء الوظائف ، والصبر والاستمرارية فى العمل .

ج — الممارسة العملية لإعداد البحوث ، والدراسات ، والمحاضرات ، والخطب ، والدروس ، والندوات ... إلخ .

د — الممارسة العملية لأساليب الدعوة والحركة والتنظيم .

ه — الممارسة العملية للتحليل العلمى ، كقضية هامة من قضايا العمل الإسلامى .

و — القيام بأعمال ميدانية فى المساجد والأندية وغيرها .

ز — القيام بأعمال ميدانية ، فى الحى الذى يقيم فيه الأفراد ، كالإسهام فى نظافته وإنارته ، أو مساعدة المحتاجين من أهله ، مساعدة واعية ، ليست صدقة ولا تبرعاً ، وإنما إقداراً على الكسب الشريف ، من عمل شريف .

٣ — الأساس التدريبى فى البرنامج :

لا نغالى إن قلنا : إن كل برنامج تربوى ، يخلو من التدريب ، وتنمية المهارات ، ورعاية القدرات ، هو برنامج ناقص أو قاصر عن بلوغ هدفه ؛ إذ الأصل فى التدريب أن يتلافى كل قصور ، فى النواحي العملية من الثقافة .

والتدريب يساعد الأفراد على الفاعلية والإنتاج ، فى مجالات عديدة ، إذ لابد من تدريب على حرف بسيطة ، كصناعة أوانٍ من القش ، أو الخوص أو الأسلاك ، أو التدريب على أعمال الكهرباء ، والنجارة ، والنقاشة ، والسباكة ، وغيرها ، كإصلاح المذياع ، أو التلفاز ، فكل هذه الأنواع من التدريب ضرورية ؛ لاستكمال عناصر التربية من جانب ؛

ولأنها تحقق فائدة نفسية واجتماعية ، وربما اقتصادية لمن يمارسها عند اقتضاء الظروف ، وكثيراً ما تقتضى الظروف ذلك .

ولا نحب أن ندع الكلام في التدريب ، دون أن نذكر بعض المجالات التى نعين الدعاة على التعرف عليها ، وممارستها مع من يتولون تربيتهم وإعدادهم .

وهذه المجالات مثل :

أ - التدريب على إدارة اجتماع ،

ب - والتدريب على إلقاء خطبة ،

ج - والتدريب على إلقاء محاضرة ،

د - والتدريب على إعداد درس وإلقائه ،

هـ - والتدريب على التحليلات السياسية ،

و - والتدريب على التحليلات الاجتماعية والاقتصادية ،

ز - والتدريب على القيام بالأنشطة الرياضية ،

ح - والتدريب على القيام بالأنشطة الاقتصادية ، فى مجالاتها المتعددة .

وما إلى ذلك من المجالات التى يتطلب العمل الإسلامى ، تدريب الأفراد عليها ؛ لسد خلل أو ثغرة ، أو استكمال ما لا بد من استكماله ، من مفردات العمل الإسلامى .

٤ - الأساس التقويمى فى البرنامج :

الأصل فى العمل الجيد أن يُقَوَّم فى كل مرحلة من مراحله ثم يقوم كله آخراً ، وعلى ضوء هذا التقويم المرحلى والتقويم العام يكون تطوير العمل وتحسينه ، ويكون الاستمسك بالإيجابيات فيه والتخلص من السلبيات .

وإذا حرم عمل ما من التقويم المرحلى أو التقويم العام فإنه يعجز فى أغلب الأحيان عن تحقيق أهدافه ، فضلاً عن ضرر الاستمرار على خطأ بعينه ، أو بقاء العمل على ما فيه من قصور .

والتقويم فى مرحلة التعريف يجب أن يتناول أموراً كثيرة من أهمها ما يلى :

أ - تقويم الأساس التوجيهى فى البرنامج على ضوء ما يحققه من نجاح فى توجيه الأفراد نحو العمل المثمر الجاد ، وفى توجيه العمل نفسه نحو تحقيق الأهداف ، وتوجيه الأخلاق

والسلوك .

ب — تقويم الأساس التربوى فى شقه النظرى الثقافى ، فى ضوء قدرته على الوفاء بمتطلبات الثقافة النظرية المفترضة فى الأفراد فى هذه المرحلة . وتقويمه من جانب وعائه الزمنى ، هل هو ملائم ، أم قاصر ، أم يفيض عن الحاجة .

وتقويمه من حيث قدرته على تحقيق أهدافه ، واستكمال أهلية المنضمين للمرحلة من الناحية الثقافية النظرية .

ج — تقويم الأساس التربوى الثقافى العملى فى ضوء ما حقق الأفراد من ممارسة عملية ، وتطبيق لكل مадروسه نظريا .

وفى ضوء إطاره الزمنى كذلك ، أى مدى ملاءمته لمحتوى البرنامج من الناحية العملية .

د — تقويم الأساس التدريبى فى البرنامج ، فى ضوء ما درب عليه الأفراد بالفعل من أعمال داخلية فى صميم البرنامج .

وفى ضوء ما أفاده الأفراد من خبرات عملية ميدانية ، وفى ضوء ما نما عند الأفراد من قدرات ومهارات ، نتيجة لهذا التدريب .

وفى ضوء الإطار الزمنى ، ومدى ملاءمته لمحتوى البرنامج من الناحية التدريبية . وإن هذه النتيجة التى تترجى من التقويم ، وهى تطوير العمل وتحسينه ، وبلوغه أهدافه العامة والخاصة ، إن هذه النتيجة ، يجب أن يضعها الدعاة والقائمون على العمل ، نصب أعينهم دائما .

هـ — أساس المتابعة والاختبار فى البرنامج :

لا ننكر أن المتابعة تتضمن نوعا من الرقابة ، ولكنها رقابة مشروعة — مختلفة تماما عن التجسس — إذ التجسس تتبع عورات المسلمين ومعاييرهم بالبحث عنها ، ولكن المتابعة هنا تعنى : الاطمئنان على حسن سير العمل ، والتعرف على أى معوقات قد تعترضه ؛ للعمل على إزالتها .

المتابعة فى مجالنا هذا ، هى رصد الجهود المبذولة فى العمل ، من الأفراد ، أو المجموعات ، أو الجماعات ، أو العمل كله ، ورصد نتائجها ، للتأكد من أن هذه الجهود

تحقق الأهداف العامة والخاصة للعمل ، وللتأكد من أن البرنامج المختار مطابق للخطة الموضوعية ، ومتناسب مع الإطار الزمني المقترح له ، ويؤدي على أكمل وجه ، وبأقل الأعباء المادية أو المعنوية .

هذه المتابعة بهذا المعنى مقبولة ، بل مطلوبة ، ولكل أساس من أسس البرنامج ، وسيلة أو أكثر في متابعته ، وعلى سبيل المثال :

فإن الأساس التوجيهي في البرنامج ، يمكن متابعته بالتعرف على الأفراد ، أو المجموعات ، أو الجماعات ، والتأكد منهم ، من مدى استجابتهم لهذه التوجيهات ، ومدى انعكاسها على عملهم ، ومدى التزامهم بها ومشاركتهم فيها ، ولعل المقياس البعيد المدى في هذه المتابعة ، هي مدى ما استطاع الأفراد أن يحصلوه من نضج وأهلية للمرحلة .

كما أن الأساس التربوي في شقه الثقافي النظري ، يمكن متابعته بعقد اختبار تحريري ، أو شفهي ، يكشف عن مدى استيعاب الأفراد لمحتويات هذا الجانب ، مع ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار ، ما اقترح له من إطار زمني لا يجوز المساس بمده ، من حيث حده الأدنى ، وإن جاز أن يتسع حده الأقصى ، بحيث يحقق استيعاب الأفراد له استيعاباً جيداً .

كما أن الأساس التربوي الثقافي العملي ، يمكن متابعته بالتعامل مع الأفراد ، والتأكد من خلال هذا التعامل ، من أنهم أفادوا من الناحية العملية ، والسلوكية ، والأخلاقية . كما يمكن متابعته بتكليفهم بإعداد بحوث ، ودراسات حول ما مارسوه عملياً من أعمال .

وكذلك الأساس التدريبي في البرنامج ، يمكن متابعته في صورة اختبار عملي ؛ لتنفيذ بعض الأعمال التي دربوا عليها في البرنامج .

وكذلك يمكن متابعة التقويم ، بالتأكد من أن كل مرحلة من مراحل العمل ، قد قومت على حدة ، وأنه قد أخذ بنتيجة هذا التقويم ، والتأكد من أن العمل كله ، قد قوم كذلك في ضوء أهدافه ومحتواه وإطاره الزمني ، وأن التقويم قد أدى إلى تحسين العمل وتطويره ، والاستفادة مما فيه من إيجابيات ، والتخلص مما فيه من سلبيات .

ثانيا : محتوى البرنامج

هذا المحتوى هو لب البرنامج وزبدته ، وهو بدقة : المادة العلمية والعملية ، التي تمكن المرحلة من أن تحقق أهدافها ، على كل المستويات ، الفردى والجماعى والعمل نفسه .

وكما قلنا من قبل : إن العاملين للإسلام فى مراحل الدعوة المتعددة ليسوا سواء فى قدراتهم وبيئاتهم وأوطانهم ، وما يحيط بتلك الأوطان من ظروف سياسية ، واجتماعية ، وثقافية ، وغيرها ، ولأن الأمر كذلك ، فإن وضع تصور لمحتوى البرنامج عمل لا يقوم به ، إلا الدعاة المشرفون على مرحلة بعينها ، فى إقليم بعينه ، لأنهم مطالبون بمراعاة كافة الظروف المحيطة بهم .

غير أن الدعاة فى أى إقليم من العالم الإسلامى ، يستطيعون الاستهداء بطبيعة المرحلة ، ومتطلباتها ، وأبعادها ، وأهدافها ، ثم يضعون مفردات البرنامج الذى يخصهم ، ومحتواه المادى والمعنوى .

حتى الكتب والبحوث والدراسات الموجودة فى إقليم ما من العالم الإسلامى ، فإنها تختلف عن مثيلاتها الموجودة فى إقليم آخر ، فضلا عما بين لغات العالم الإسلامى من تباين ، يحتم على كل إقليم أن يستوعب الثقافة العامة بلغته ، وأن يدرس من التيارات الموالية أو المعادية للإسلام ، ما كان له تأثير فى وطنه ، الذى يعيش فيه . هذا هو الأصل الواجب الاتباع .

وبعد : فإنى قدمت فى هذا الفصل الأخير من مرحلة التعريف ، تصورا محدودا عن البرنامج ، من حيث أسسه ونهت إلى أهمية إقليمية. اختيار محتواه .

وقد كان الأفضل أن يكون موسعا عما ذكرت ، كما كان الأجدى أن يكون تصور مجموعة من الدعاة المشتغلين بالعمل الإسلامى .

لكننا نسدد ونقارب ، ونقدم صورة تقريبية تدنى من النموذج ، ولا تصل تماما إليه ، ونسأل الله تعالى أن يتجاوز عما وقعت فيه من خطأ أو قصور ، إذ هو اجتهد ، نرجو ألا نحرم فيه أحد الأجرين ، والله المستعان .

المرحلة الثانية : مرحلة التكوين

وتشمل :

التقديم .

- الفصل الأول : تعريف المرحلة وتحديد أبعادها .
- الفصل الثانى : طبيعة المرحلة ومتطلباتها .
- الفصل الثالث : أهداف المرحلة ووسائلها .
- الفصل الرابع : الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى المرحلة .
- الفصل الخامس : المدى الزمنى للمرحلة وألويات العمل فيها .
- الفصل السادس : برنامج المرحلة ومحتواه .

مرحلة التكوين

التقديم ...

إن مرحلة التكوين — وتسمى مرحلة الإعداد — هى من أهم مراحل الدعوة إلى الله ،
فهى التى تعنى بتكوين القاعدة الصلبة المعدة إعدادا جيدا للعمل الإسلامى :

وإذا كانت مرحلة التعريف تدفع بصفتها — التى عرفت الإسلام ، قواعده ،
وأصوله ، وآدابه ، ومنهجه ، ونظامه ، وتأهلت التأهيل الجيد — إلى مرحلة التكوين ، فإن
هذه المرحلة تمثل المحضن ، الذى يرى فيه الأفراد المختارون تربية إسلامية متكاملة .

كما أن مرحلة التكوين ، هى التى تدفع بصفوة من ربوا فيها إلى مرحلة التنفيذ ،
والجهد ، والتطبيق العملى للإسلام ، فهى كما أخذت من مرحلة التعريف ، تعطى مرحلة
التنفيذ ، وهذا دليل تماسك هذه المراحل وتكاملها .

ولعل اسم المرحلة ينبىء — مقدما — عن مفهومها وأهدافها ، فهى على وجه الإجمال
تعنى بالتكوين والإعداد ، بل التربية لعدد من الأفراد تربية متكاملة هادفة — على نحو ما
سنرى ونحن نفيض فى الحديث عن المرحلة — التربية الإسلامية المتكاملة ، التى تصقل
هؤلاء الناس المختارين ، الذين وفدوا إليها من مرحلة التعريف ، وترعى وتنمى ما برز لديهم فى
المرحلة السابقة من قدرات ومهارات ، وتوجهها نحو الهدف والغاية .

إن الأفراد الذين اصطفوا من مرحلة التعريف لهذه المرحلة ، منهم من أصبح أهلا لأن
يكون من الدعاة ، بعد قليل ، ومنهم من أصبح أهلا ، لأن يكون من المتفقهين فى الدين ،
ومنهم من أصبح أهلا ، لأن يكون من المتخصصين فى نوع من العلم ، ومنهم ...
ومنهم ... إلى آخر ما ذكرناه آنفا .

وهؤلاء الأفراد ليست أمام العمل الإسلامى الهادف فرصة ، لأن يبلغ بهم قمة ما
يصبو إليه الدعاة إلى الله ، إلا أن ينخرطوا فى مرحلة التكوين

إن مرحلة التكوين — كما سنوضح فى فصولها الستة — هى أهم مرحلة من مراحل
الدعوة إلى الله ، لأنها التأسيس .

الفصل الأول

تعريف مرحلة التكوين
وتحديد أبعادها

تعريف مرحلة التكوين وتحديد أبعادها

أولاً : التعريف بالمرحلة

هى مرحلة إعداد مدرّوس وتكوين هادف ، وتربية موجهة لعدد من الأفراد ، الذين اجتازوا برنامج مرحلة التعريف ، وفق إطاره الزمنى ، ثم عبروا إلى مرحلة التكوين ؛ للصقل والإعداد .

وتقوم هذه المرحلة على استخلاص العناصر الصالحة ، للانضمام إلى هذه المرحلة ، الذين يتوسم فيهم القدرة على الوفاء بمتطلبات هذه المرحلة والتزاماتها وشروطها وآدابها ، مع ضم هذه العناصر بعضها إلى بعض ، لتكوين مجموعات قليلة العدد نسبياً ، تتلقى أنواعاً من الدراسات العلمية والعملية والتدريبية والفنية ، بحيث يؤهلون في هذه المرحلة ، لأن يكونوا قادرين على حمل أعباء الجهاد في سبيل الله .

وإذا كانت مرحلة التعريف ، قد غلبت عليها الناحية التثقيفية ، لأنها في جملتها تعريف بالإسلام ، فإن هذه المرحلة يغلب عليها الجانب العملى ، الذى يطبق ما عرف عن الإسلام تطبيقاً عملياً في الحياة .

وإذا كانت مرحلة التعريف ، قد أخذت المنضمين إليها بيد الحنان والملاطفة ، والتغاضى عن بعض الأمور الهينة ، التى لا تضر بالعمل الإسلامى ، فإن هذه المرحلة تأخذ المنضمين إليها بيد الجد والدقة ، بل الصرامة فى كل مايتصل بالمرحلة ، من ثقافة نظرية أو عملية أو تدريبية ، دون تهاون أو تغاض لأنها مرحلة الصقل والبلورة والبناء الإسلامى المتكامل ، لكل جوانب الشخصية فى أفرادها .

وإذا كانت التكاليف فى مرحلة التعريف خفيفة الحمل ، هينة الأعباء — نظراً لطبيعة المرحلة — فإن التكاليف فى مرحلة التكوين ، ثقيلة لا ينهض بها ، إلا الصفوة المختارة من الرجال ، الذين نذروا جهودهم وأوقاتهم للعمل من أجل الإسلام .

وإذا كانت الأهداف فى مرحلة التعريف تكاد تكون منحصرة فى التعريف بالإسلام ، أصوله وقواعده إلى آخر ما ذكرنا هناك ، فإن الأهداف فى مرحلة التكوين ، أصبحت أكبر

وأكثر ؛ إذ هى فى جملتها تكوين جيل من المؤمنين الصادقين ، القادرين على حمل أعباء الجهاد فى سبيل الله .

كما أن أهلية الدعاة فى مرحلة التعريف متواضعة إلى حدّ ما ، وأهلية المنضمين إلى المرحلة كذلك ، على حين أهلية الدعاة فى مرحلة التكوين ، شاملة لعدد من الصفات الضرورية ، فى التقوى ، والعلم ، والخلق ، والعمل ، والقدرات المتعددة ، التى يجب أن يتصف بها من يتصدى لتربية الأفراد ، تربية إسلامية متكاملة . وكذلك الشأن فى أهلية المدعوين المنضمين إلى هذه المرحلة ، يكفى أن نشترط فيهم إجمالا ، أن يكونوا صفوة مرحلة التعريف ، وهذا وحده مطلب عزيز إلى حد كبير .

وعلى وجه الإجمال :

إذا كانت مرحلة التعريف بالإسلام ، تؤهل أفرادها ، للعلم بالإسلام ، فإن مرحلة التكوين ، تؤهل أفرادها ، للعمل بالإسلام ، والالتزام به ، والانضباط معه ، والاعتزاز بالانتماء إليه ، والاستعداد للبذل والتضحية من أجله ،

وفيما يلى من الفصول تتضح الأمور ، بصورة أكبر ، بإذن الله تعالى .

ثانيا : تحديد أبعاد المرحلة

نحن نعنى بالأبعاد ، الخطوط العريضة التى ترسم الطريق ، وتحدد المعالم للسير فيه ، بل تنيره ، وتمهده للسائرين إلى الهدف والغاية .

وهذه الأبعاد ، كما أنها تساعد على رسم معالم الطريق ، فإنها كذلك تحفظ عن الوقوع فى ضلال ومتاهات ، تبدد الجهد ، وتضيع الأهداف .

ونستطيع أن نشير من هذه الأبعاد إلى مايلي :

البعد الأول :

« تعميق الفهم للإسلام » :

أصوله وقواعده وأخلاقه وآدابه ومنهجه ونظامه ؛ تعميقا يقوم على الدراسة العملية المنهجية ، التى يتضمنها برنامج جيد ، مستوعب لمتطلبات المرحلة ، وهى أهم متطلبات — كما سيتضح لنا بعد قليل — لأنها أهم مرحلة كما أوضحنا آنفا .

ولأن هذه المرحلة عمل وتطبيق ، فإن تعميق الفهم وإن بدا فى ظاهره علما وثقافة ، إلا أن حقيقته وجوهره فى هذه المرحلة ، عمل مصاحب للعلم ، وتدريب مواز للثقافة ، وبذل وعطاء مواكب للرغبة فى العمل للإسلام ، وكال طاعة تترجم بدقة وأمانة ، ما كان عند الأفراد فى مرحلة التعريف ، من استعداد لإعطاء قدر من الطاعة .

وتعميق هذا الفهم والفقه ، يتطلب فى هذه المرحلة أمورا على درجة عالية من الأهمية ، نذكر منها :

أ — عقد صلة علمية جيدة بين العضو فى هذه المرحلة ، وبين كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، بمعناها الواسع ، الذى تدخل فيه السيرة ، صلة تمكن من العلم والعمل ، بمعنى أن العضو فى هذه المرحلة ، لا يتجاوز نصا من نصوص الدين ، إلا أن يتمثله ويعمل وفقه .

ب — عقد صلة وثيقة ببعض كتب الفقه الإسلامى ، ومعايشتها والتعرف عليها من قرب ، وكثرة القراءة فيها ، والتأمل الدقيق فيما احتوته من أحكام ، والنظر الفاحص فيما توصل إليه الفقهاء من اجتهادات ، وكيف وصلوا إلى هذه الاجتهادات ؟

جـ — عكوف على دراسة ومدارسة جيدة لتاريخ الإسلام في بعض حقبة الصاعدة ، وفي بعض حقبة الهابطة ، مع التعرف على أسباب الصعود والهبوط بحيادية وموضوعية .

البعد الثاني :

« تعميق النواحي العملية والتطبيقية في التدين » :

بمعنى أن يكون الأعضاء في مرحلة التكوين ، عمليين تطبيقيين في التدين ، يستطيعون بهذا أن يكونوا نماذج للإسلام ، في كل خلق يأمر به ، وفي كل أدب يدعو إليه ، ويترتب على هذا مزيد من الالتزام بالإسلام في كل ما أتى الفرد وما يدع ، فذلك هو التكوين الحقيقي للمسلم ، وعلى قدر ما يكون المسلمون نماذج لأخلاق الدين وآدابه ، على قدر ما يحظون برضا الله في الدنيا والآخرة ، وعلى قدر ذلك يكون نجاحهم وفلاحهم ، في معاشهم ومعادهم .

وفي هذه المرحلة بالذات ، يعد الأفراد إعدادا خاصا ، يجعل كل واحد منهم متمسكا بمنهج الإسلام في الحياة ، تمسكا كاملا ، في طعامه ، وشرابه ، ولباسه ، وبيته ، وعلمه ، وعمله ، في كل ما يمارسه في يومه وليلته .

ذلك هو التعميق الحقيقي للنواحي العملية والتطبيقية في التدين ، الذي تستهدفه المرحلة ، ويُعد بُعْداً راسخاً من أبعادها .

البعد الثالث :

« تعميق المعارف والثقافة الإسلامية » :

وذلك أن المسلم الذي يدخل هذه المرحلة ، تزيد أعباؤه ، بل تتعاضد واجباته ، وتتسع دائرة علمه وعمله ، ويصبح من الضروري له أن يُعمق معارفه وثقافته الإسلامية ، على النحو الذي نتصوره فيما يلي :

أ — الإلمام الجيد بظروف العالم الإسلامي الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والفكرية ، ومن هذا العالم الإسلامي ، بلده الذي يعيش فيه ، بل تكون لبلده أولوية .

ب — الإلمام الجيد بمشكلات العالم الإسلامي ، والتعرف على أسبابها ، ونتائجها ، والتصور الجيد للمدروس لحلولها .

جـ — التعرف المناسب على الأقليات المسلمة في العالم ، من حيث ظروفها ومشكلاتها ، واحتياجاتها ، والتفكير العملي في دعمها ، وتقديم العون الكافي لها .
د — التعرف الملائم على الحركات الإصلاحية الإسلامية في العالم ، تعرفا يعطي الاستفادة ، ويسهم في تخير أنسب الوسائل للعمل الإسلامي .

وإنما يشترط كل ذلك في هذه المرحلة ، لأنها المرحلة التي يتم فيها الإعداد والتكوين . وما بعد ذلك من المراحل إنما هو جهاد وتنفيذ ومشاركة في التمكين ، ولا سبيل إلى ذلك كله ، إلا إذا تم التكوين على وجهه .

البعد الرابع :

« تعميق الخبرات العملية الميدانية » :

وذلك أن كل من يتصل بهذه المرحلة ، فعليه أن يعمق خبرته العملية في كل المجالد التي تقتضيها المرحلة ، وذلك في تصورها على النحو التالي :

أ — العمل المتصل بالمرحلة السابقة ، مرحلة التعريف ، بحيث يجيد هذا العمل ، إجابات تامة ، ويمضي حياته كلها ، يعرف بالإسلام ، ويبلغه في حدود ما يسمح له به وقته ، وما تسمح به المرحلة التي يعمل فيها .
ب — العمل المتصل بإدارة مجموعة أو جماعة في مرحلة التعريف ، في حدود ما تسمح به الظروف .

جـ — الممارسة العملية للالتزام بهذا الدين في كل أمر من أمور حياته .
د — الممارسة العملية لكل أدب من آداب الإسلام ، وكل فضيلة من فضائله .
هـ — الممارسة العملية للمشاركة في إدارة أسرة من أسر مرحلة التكوين ، بحيث لا يسه منه أن يقضى زمن المرحلة متلقيا فقط .
و — الممارسة العملية لإدارة رحلة من الرحلات ، سواء في مرحلة التعريف ، أو مرحلة التكوين .

ز — الممارسة العملية لإدارة كتبية ، أو المشاركة في إدارتها .
ح — الممارسة العملية لمتطلبات البرنامج في مرحلة التكوين ، مع استيعاب جيد لهذه المتطلبات .

ط — الممارسة العملية للمشاركة في إدارة ندوة أو دورة ، مشاركة علمية أو إدارية .

ى — الممارسة العملية للمشاركة في مخيم أو مؤتمر أو إدارتهما ، إن كان من أهل القدرة والاختصاص .

ك — الممارسة العملية لنوع أو أكثر من أنواع الرياضة البدنية .

ل — الممارسة العملية لحرفة أو أكثر من الحرف اليدوية ، لما في ذلك من تكميل الشخصية المسلمة ، وإعطائها الخبرة في أكثر من مجال .

البعد الخامس :

« تكوين تخصصات متعددة » :

بمعنى أن مرحلة التكوين تعمد — في برنامجها — إلى بعض الأفراد الذين تتوفر فيهم صلاحيات بعينها ، فتعدهم ليكونوا من أصحاب التخصصات في مجالات مختلفة ، وإلى سبيل المثال ، فلا بد من إعداد متخصصين في المجالات التالية :

أ — المجال العلمى العام ، أى فى سائر فروع العلم والمعرفة الإنسانية ، بحيث يغطى الإسلاميون كل تخصص ماوجدوا إلى ذلك سبيلا .

ب — المجال العلمى الإسلامى فى سائر فروع العلوم الإسلامية ، محاولين التغطية لها على سبيل الضرورة .

ج — مجال الدعوة إلى الله ، وما يلزمها من أهلية وخبرة ، ومعرفة بالأساليب والوسائل .

د — مجال العمل الحركى فى الدعوة (١) .

ه — المجال التنظيمى .

و — المجال العملى فى كل ما له علاقة بالعمل الإسلامى .

ز — المجال الإدارى .

هذه هى أبعاد مرحلة التمكن ، يجب أن يكون التحرك من أجلها فى هذه الأبعاد ، وهذا الوجوب على الدعاة الذين يقودون هذه المرحلة ، وعلى العاملين فى هذه المرحلة جميعا .

وإنما تنوعت الأبعاد ، وتعددت ألوان التكوين ؛ لأن هذه المرحلة ، هى الوحيدة من بين المراحل التى اختصت بالتكوين والإعداد والتربية بشكل رئيسى ومباشر ومتعمق ، لأن

(١) سوف نتحدث عن مفهوم الدعوة والحركة فى هذه المرحلة ، مرحلة التكوين ، بإذن الله تعالى .

الهدف هو إنضاج شخصية الفرد المسلم ، المنضم إلى هذه المرحلة ، من جوانب شخصيته كلها :

الجانب الروحي ،

والجانب الخلقى السلوكى .

والجانب العقلى ،

والجانب البدنى ،

والجانب الاجتماعى ،

والجانب الذى يتصل بواجبات الدعوة والحركة والتنظيم . وبالجمله كل ما يتصل بالعمل

الإسلامى فى صورته الراشدة .

الفصل الثانى

طبيعة مرحلة التكوين ومتطلباتها

طبيعة مرحلة التكوين ومتطلباتها

أولاً : طبيعة المرحلة

تتلخص طبيعة هذه المرحلة في كلمة هي « الخصوصية » في كل شيء يتصل بهذه المرحلة بمعنى :

خصوصية الدعوة ،

وخصوصية الدعاة ،

وخصوصية المدعوين ،

وخصوصية العمل نفسه ،

وخصوصية التنظيم والإدارة .

ولنلق ضوءاً على كل واحدة من هذه الخصائص ؛ لتستبين لنا طبيعة المرحلة .

١ — خصوصية الدعوة :

أى أن الدعوة في هذه المرحلة خاصة لا توجه إلى عموم الناس ، ولا إلى كل من اجتازوا مرحلة التعريف في إطارها الزمنى المتفق عليه .

وإنما توجه إلى الذين اصطفوا ، ممن اجتازوا مرحلة التعريف ، في إطارها الزمنى وحدهم .

وسبب ذلك : أن الدعوة في هذه المرحلة قد تجاوزت عمومية المعارف والمعلومات التى تسهم فى التعريف بالإسلام ، إلى أنواع خاصة من العلوم والمعارف والأعمال والتدريبات التى تسهم فى تكوين الأفراد المسلمين تكويناً متكاملًا ، يتمكنون معه من القيام بالأعباء الملقاة على كواهلهم ، فى مجال العمل من أجل الإسلام .

وخصوصية المعرفة فى هذه المرحلة : تعنى أنها لا تخص عامة المسلمين ، لأنهم ليسوا أهلًا لها ، ولا قادرين على تلقيها ، فلو وجهت إليهم ، لأضرت العمل الإسلامى كله من

جانبيين :

الأول : أنه يقوم بأعبائها غير الأكفاء .

والثاني : أنه لن يؤدي العمل على وجهه لعدم ملاءمته للقائمين به .

فماذا تعنى خصوصية المعرفة في هذه المرحلة ؟

إنها افى تصورى ما يلى :

أ — فقه خاص للإسلام ، منهجه في الحياة ، وآدابه ، وأخلاقه ، مع انتماء شديد إليه ، والتزام محكم به .

ب — فقه خاص لمبادئ الإسلام ، ونظمه ، وقدرتها على أن تجعل من حياة الناس حياة إنسانية كريمة ، تليق بتكرم الله للإنسان ، في ظل شريعة الله ، لتسعد في دنياها وتقدم بذلك لله ، ما يسعدها في آخرها .

مع ضرورة طرح كل المبادئ ، والنظم الوضعية ، إيماناً بأن الأخذ بها يضر ولا ينفع ، وإن حقق نفعاً في الدنيا — فغالبا ما يكون ذلك على حساب الآخرة — وذلك في حد ذاته خرق وسفه ، أن يضيع الإنسان آخرته الأبدية بدنياه الفانية .

ج — فقه خاص لبناء الإسلام لشخصية المسلم ، وبنائه للبيت المسلم ، والمجتمع المسلم ، والأمة المسلمة ، والدولة المسلمة ، والحكم بما أنزل الله ، فقه يقوم على البحث والعلم ، والدراسة المتأنية .

د — فقه خاص لتعامل المسلمين مع غير المسلمين ، أفراداً أو حكومات ، ذلك التعامل الإنساني الذي يجهله كثير من المسلمين ، بل كثير من العاملين في الحقل الإسلامي ، أيضا يقوم هذا الفقه على البحث والدراسة ، والعلم والوعى والإنصاف

ه — تكوين خاص للأفراد ، يمكنهم من القيام بأعباء المرحلة ، ومتطلباتها .

وهكذا ترتبط خصوصية المعرفة بخصوصية الدعوة في هذه المرحلة ارتباطاً وثيقاً .

ويمكن أن نشير إلى المعالم الرئيسة في خصوصية الدعوة على النحو التالي :

أ — الاصطفاء والاختيار مع التدقيق في هذا كل التدقيق .

ب — التوظيف بمعنى أن يكون كل عضو عامل في هذه المرحلة قد عرف بدقة ما يطلب منه في هذه المرحلة وماذا يمثل هذا المطلوب من المرحلة كلها .

ج — الممارسة لكل متطلب من متطلبات المرحلة ، ممارسة عملية يخلص منها العضو بخبرة عملية في مجالات الدعوة والحركة والتنظيم .

٢ — خصوصية الدعوة :

الدعوة في هذه المرحلة ليسوا أى دعاة وإنما دعاة مخصوصون كذلك ، اجتازوا مرحلة التنفيذ ، وتوفر لهم من الصفات ومن العراقة في تاريخ العمل الإسلامى ما يجعلهم أهلاً للقيام على الأفراد ، وتكوينهم وتربيتهم في هذه المرحلة .

وليس الداعية الذى كان يقوم على مجموعة أو جماعة في مرحلة التعريف ، بصالح من كل وجه أن يقوم بالإشراف على أفراد يعدون ويكونون في هذه المرحلة ، وإنما صفوة منهم فقط ، هم الذين يقومون بهذا العمل الجليل .

فهؤلاء الدعاة قادة للعمل الإسلامى ، في مرحلة من أهم مراحل الدعوة إلى الله .

فقه الدعوة يتطلب في هذه المرحلة دعاة من نوع خاص ، وأهلية خاصة — سنتحدث عنها عند حديثنا عن أهلية المشاركين في هذه المرحلة من دعاة وأفراد — ونكتفى هنا بأن نشير فقط إلى الملامح العامة للدعاة في هذه المرحلة على النحو التالى :

أ — الدعوة في هذه المرحلة هم صفوة العاملين في الحقل الإسلامى ، الصفوة من حيث العلم والعمل ، بل الصفوة في أى مجال من مجالات العمل في هذه المرحلة .
ب — الدعوة هنا — في هذه المرحلة — مسئولون مسئولية كاملة عن بناء شخصيات الأفراد بناء إسلامياً متكاملًا من كافة جوانب الشخصية الإسلامية ، الروحية والعقلية ، والبدنية ، والدعوية ، والحركية ، وأئى لهم ذلك كله ، إذا لم يكونوا صفوة ، بكل ما تحمل كلمة الصفوة من معنى .

ج — الدعوة هنا مسئولون عن مسيرة العمل الإسلامى ، والحفاظ على أهدافه واتجاهاته ، والحرص على أن تكون الوسائل والأساليب ، المتبعة في وصول العمل الإسلامى إلى أهدافه ، وسائل وأساليب مشروعة ، يقرها الإسلام ونظامه وأخلاقه .

د — دعاة يجيدون فن ترشيح الأفراد الذين بلغوا درجة النضج الوظيفى في أعمالهم ليقوموا بأعمال أهم ، ولتتسع دوائر عملهم ، حسب مقتضيات المرحلة ومتطلباتها .

ه — دعاة قادرون على توريث ، عملهم ، وخيرتهم ، وعلمهم وإخلاصهم ، للذين

يعدونهم ، ويقومون على تكوينهم في هذه المرحلة ، وتلك ضرورة تستوجبها طبيعة المرحلة من ناحية ، والاستمرارية في العمل الإسلامي الموجه من ناحية أخرى .
و — دعاة لهم قدرة على التحليل ، وذات القدرة على الاستنتاج ، وقدرة أعلى على اتخاذ القرار في الوقت المناسب والمكان المناسب والظرف المناسب .

والتحليل هنا ، هو تحليل كل مسألة ، وكل قضية ، وكل معوق في طريق العمل الإسلامي ، لهم هذه القدرة ، ولديهم الرغبة في توريث هذه القدرة لإخوانهم الذين في هذه المرحلة .

ز — دعاة تتمثل فيهم صفة ، تعد من أبرز صفات القادة والجنود ، هي « كمال الطاعة » وهي صفة ، سنتحدث عنها بتفصيل بعد قليل .

٣ — خصوصية المدعوين :

المدعوون في هذه المرحلة — كما أشرنا أكثر من مرة — مدعوون مخصصون ، خضعوا لعملية اصطفاء ، وفق معايير معينة — سنتحدث عنها في حينها — واجتازوا مرحلة التعريف بالإسلام ، في مداها الزمني ، وفق تقويم ومتابعة ، تؤكد أنهم بلغوا مرحلة نضج تؤهلهم للانضمام إلى هذه المرحلة .

المدعوون في هذه المرحلة لهم أهلية خاصة — سنتحدث عنها بعد قليل — إذ هم على مستوى معين من الوعي والنضج ، بل الاستعداد الخاص لهذه المرحلة ومتطلباتها ، بل لهم تاريخ مع العمل الإسلامي .

المدعوون إلى هذه المرحلة ، قد أصبحوا صالحين لحمل أعباء الجهاد في سبيل الله ، وما تتطلبه هذه الصلاحية ، من صفات ومن شروط — كلها سنتحدث عنها بتفصيل ، عند حديثنا عن أهلية المدعوين ، بعد قليل ، بإذن الله تعالى .

٤ — خصوصية العمل في هذه المرحلة :

العمل الإسلامي كله يربطه خط واحد أو خيط واحد ، هو : ما جلب للمسلمين مصلحة في دينهم أو دنياهم ، وما دفع عنهم ضررا في دينهم أو دنياهم ، وعلى الرغم من هذا الخط الجامع ، فإن للعمل ما يميزه في كل مرحلة . عن المرحلة التي تليها .
وفي هذه المرحلة بالذات فإن العمل الإسلامي فيها يتميز بما يلي :

أ — هو عمل خاص في مجال العلم والمعرفة ، لأن هذه المرحلة تخضع لبرنامج علمي

- دقيق ، يختلف عن كل برنامج في أى مرحلة ، وهذه الدقة تستدعى تعقفاً وتخصيصاً ، وذلك مانعنيه بخصوصية العلم والمعرفة ، فى هذه المرحلة بالذات .
- ب — هو عمل خاص فى مجال التطبيق والممارسة ؛ لأن هذه المرحلة بحاجة مستمرة ، إلى دقة والتزام فى الممارسة والتطبيق ، بأكثر مما تحتاج إليه غيرها — يكفى أنها مرحلة البناء والتأسيس والتكوين — وذلك يستدعى خصوصية أى عمل فيها .
- ج — هو عمل خاص فى مجال فقه الدعوة ، وفقه الحركة ؛ لأن المدعويين فيها ، مطالبون بما لا يطالب به سواهم ، فهم فى الدعوة ، لابد أن يصنعوا الامتداد والانتشار فى الناس ، وفى الحركة لابد أن يصنعوا الاختلاط بالناس ، وجذبهم ، والتأثير فيهم ، والقدرة على تصنيفهم ، وهو عمل له خصوصيته بكل تأكيد .
- د — هو عمل خاص فى مجال الاستعدادات الخاصة ، وذلك يتطلب ثقافة خاصة ، وخبرة خاصة ، بل هو يتطلب ممارسة خاصة .

٥ — خصوصية التنظيم والإدارة :

من المسلم به أن كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله ، لا يتم العمل فيها ، إلا وفق تخطيط ، يولد تنظيمًا وإدارة جيدة .

والتنظيم والإدارة فى هذه المرحلة لهما من الخصوصية ، ما يلائم المرحلة ويساعد على تحقيق أهدافها .

وإذا كان التخطيط والتنظيم والإدارة ، فى المرحلة السابقة ، منفتحة على كل من يريد أن يشارك فى المرحلة ، أو يسهم فيها بمجهود ممن هم أهل لمرحلة التعريف ، فإن ذلك فى مرحلة التكوين ، منغلق على مخططين ، ومنظمين ، ومديرين ، مخصصين ، يحملون عبء المرحلة ، ويقودون العمل فيها .

وذلك أن التخطيط بمعنى تحديد الأهداف والوسائل ، وتحديد الاحتياجات البشرية وغير البشرية ، وتحديد المدى الزمنى للعمل ، وتوخى أحسن النتائج ، بأقل الجهود ، وأقل التكاليف ، التخطيط بهذا المعنى العلمى المسلم له به بين المختصين — لابد أن يضاف إليه فى هذه المرحلة ما يلى :

أ — أن تحديد الأهداف هنا ، وقف على قيادة العمل الإسلامى كله ، أو على قيادة

- هذه المرحلة بعينها ، على أقل تقدير .
- وتحديد الاحتياجات البشرية هنا ، لابد أن يتم وفق معايير تضعها قيادة العمل الإسلامي كله ، أو قيادة هذه المرحلة ، إن رأت القيادة العامة ذلك .
- وتحديد المدى الزمني للمرحلة ، لا يخضع لاجتهادات فردية ، وإنما تضعه قيادة العمل الإسلامي كله في أغلب الأحيان .
- تلك إضافات على التخطيط لابد منها .
- وكذلك الشأن في التنظيم والإدارة .
- فالتنظيم تنظيم خاص ، بكل ما تحمله الخصوصية من معنى ، والإدارة إدارة خاصة ، على ما تحمله الخصوصية من معنى كذلك .
- وعلى الجملة فإن العمل في هذه المرحلة خاص ، يخطط له قادة مخصصون ، وينظمه ريسيره قادة أو دعاة مخصصون كذلك .

ثانياً : متطلبات المرحلة

مرحلة التكوين لها متطلبات عديدة ، وفي ذات الوقت ، فإن بعض هذه المتطلبات عزيزة ، بل نادرة أحياناً ، وهي مرحلة تعد من أكثر مراحل الدعوة احتياجاً إلى متطلبات بعينها ، لا بد من التقيد بها ، وعدم التساهل في شيء منها .

ولابد أن نؤكد هنا ، أن التساهل في أى شيء من متطلبات هذه المرحلة ، يعكس قلقاً واضطراباً غير محدودين في القواعد والقيادات على السواء .

وهذه المتطلبات شروط في المرحلة ، وشروط في القائمين عليها ، والمنضمين إليها ، وكلما زادت شروط هذه المرحلة دقة واستيعاباً ، كلما قرب العمل الإسلامى من النجاح والكمال .

إن الشروط في المرحلة نفسها على جانب كبير من الأهمية ، وإن الشروط في الدعوة الذين يقودون هذه المرحلة أكثر أهمية ، وإن الشروط في المنضمين إلى هذه المرحلة ، لهى الدلالة المباشرة أو القريبة ، على أن هذه المرحلة ، سوف تنتج وتؤدى كل ما يناط بها من أعمال ، هذا كله إذا طبقت الشروط بدقة على المرحلة ، وعلى كل من كان له بها صلة .

وما أتى العمل الإسلامى من جانب أخطر من التساهل في هذه الشروط ، إنه ضياع للطريق ، ثم ضياع للغاية ، وإنه الإحساس المرير بالفشل والإحباط ، بل إنه الحيرة في مواصلة السير ، وفي التعرف على معالم الطريق ، إنه في النهاية الإثم والمعصية والعياذ بالله العظيم .

ولنأخذ في الحديث عن هذه الشروط ، أو الأهلية ، على النحو التالى :

١ — أهلية المرحلة نفسها :

يخطئ من يظن أن هذه المرحلة ليست لها شروط في ذاتها ، ويخطئ أكثر ، من يتصور أن مراحل الدعوة يسد بعضها مسد بعض ، ومعنى الخطأ ، من يتصور أن العمل الإسلامى كله مرحلة واحدة ، تلك كلمة لابد منها ، في بداية حديثنا عن أهلية المرحلة نفسها ، أو شروطها في ذاتها .

إن أهلية المرحلة نفسها ، تتمثل فيما يلى :

أ — أنها مرحلة مسبقة ، بما يمهّد لها ، ويؤدى إليها عبر قنوات بعينها ، وفي ظل أوعية

زمنية محددة ، إذ لا يجوز أن تكون هذه المرحلة بداية ، مهما كانت حاجة العمل الإسلامي إلى الإسراع في تكوين الناس .

ب — أنها مرحلة ملحققة بما تمهد له ، وما تؤدي إليه ، فلا يجوز أن تكون مرحلة نهائية ، مهما كانت الظروف والأوضاع ، وعلى القائمين عليها أن يستوعبوا ذلك تمام الاستيعاب ، فمن أمضى المدة المحددة للبقاء في مرحلة التكوين ، واجتاز بنجاح برامجها ، فلا بد أن يدعها إلى عمل إسلامي آخر .

ج — أنها مرحلة تتصف بتكثيف وتعميق كل ما يتناوله برنامجها من علم وعمل وتدريب وتقوم ومتابعة ، وبصقل المنضمين إليها صقلًا جيدًا ، ولا يجوز بحال أن تصبح التربية فيها مسطحة غير متعمقة ؛ لأنها مرحلة تكوين وإعداد وبناء ، وفق خطة ومنهج ، ووعاء زمني أكثر طولاً وعمقاً .

د — أنها مرحلة طويلة المدى ؛ إذا قورنت بغيرها من المراحل ، وسبب ذلك : أن يعم النضج ، وأن يستحصد الزرع ، ولكي نعطي هذه الحديقة — المرحلة — التي اختير مكانها بعناية فوق ربوة ، وعُرضت للوابل طيب — لكي تعطى أكلها ضعفين ، وما لم تراعى هذه الصفات ، فلن تعطى أكلها ، فضلاً عن أن تعطيه ضعفين .

وكل اختصار في هذا المدى الزمني للمرحلة ، أو كل تسرع في إتمام النضج أو استحصاد الزرع ، وكل عجلة في تعهد هذه الحديقة أو الجنة ، أو في عدم التدقيق في اختيار مكانها ، أو في عدم تعريضها للوابل الطيب ، كل ذلك سوف يكون على حساب العمل الإسلامي كله ، لا على حساب هذه المرحلة وحدها .

ه — أنها مرحلة ذات أهداف أكثر طموحاً ؛ إذ هي تُعد صفوة المؤمنين وزيدتهم ، لأنها تعد المجاهدين بعد قليل وقت ، والجهاد ذروة سنام الإسلام ، كما نعرف ، ورجاله هم ذروة الرجال المؤمنين كذلك ، والمشاركة في مرحلة الجهاد مشروطة بأن يكون المشاركون فيها قد أتموا مرحلة التكوين .

٢ — أهلية الدعاة في هذه المرحلة :

دعاة هذه المرحلة هم قادتها ، وهم أهم أنواع الدعاة ، باعتبار ما يناط بهم من عمل ، فهم القائمون على التربية والإعداد ، وهو عمل أهم بكثير من التعريف والتبليغ ، فلذلك

كانوا أهم من دعاة مرحلة التعريف ، وكذلك هم أهم من دعاة مرحلة التنفيذ ، باعتبار الجهد الذى يبذلونه فى التربية والإعداد وضخامته ، إذا قورن بالجهد الذى يبذله دعاة مرحلة التنفيذ ، إذ يبذلون جهداً من طائفة من المؤمنين ، تم إعدادهم وبنائهم ، فأصبحوا أيسر قيادة .

وعلى قدر الأهمية فى هؤلاء الدعاة تكون الدقة فى الشروط التى يجب أن تتوفر فيهم ، ليكونوا أهلاً لهذه المرحلة .

وقد اجتهدت فى أن أجعل هذه الشروط — وهى كثيرة — فى مجموعات أربعة يندرج تحت كل مجموعة منها عدد من الصفات :

المجموعة الأولى : الصفات الخلقية :

وهى أولى الصفات بالاهتمام وهى :

١. — الورع :

وهو منزلة أعلى من الصلاح ، إذ لا يكفى فى هؤلاء الدعاة الصلاح وحده ، بل لابد مما هو أعلى منه .

والورع المطلوب فى الداعية فى هذه المرحلة ، هو ورع المتقين ، وهو ترك بعض الحلال خشية الوقوع فى الحرام ، فإذا أمكن أن يصل الداعية إلى ورع الصديقين — وهو الإعراض عما سوى الله — فإنه يكون قد حقق منزلة ، يطمح إليها المخلصون من الدعاة إلى الله .

هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله فى هذه المرحلة ، والورع — كما قال أسلافنا — له بداية ووسط وقمة .

أما بدايته ، فترك ما لا بأس به ، حذراً مما به بأس ، فقد روى ابن ماجه بسنده ، عن عطية السعدى — وكان من أصحاب رسول الله ﷺ — قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ، حتى يدع ما لا بأس به ، حذراً لما به بأس » (١) .

وأما وسطه ، فترك كل شبهة ، وترك ما لا يعينك من النظر والكلام والاستماع ، فقد

(١) ابن ماجه : سننه : ٢ / ٥٥٣ ط دار الفكر دون تاريخ .

روى ابن ماجه أيضا بسنده ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » (١) .

وأما قمته ، فالتورع عن كل ما سوى الله ، فقد روى ابن ماجه أيضا بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال لأبى هريرة : « يا أبا هريرة ، كن ورعاً ، تكن أعبد الناس ، وكن قنعاً ، تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً ، وأقل الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب » (٢) .

٢ — الإخلاص :

وهو لب العبادات كلها ، قال تعالى : ﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (٣) .

وفى الحديث الشريف ، ما رواه ابن ماجه بسنده ، عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ثلاث لا يغفل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، والنصح لأئمة المسلمين ، ولزوم جماعتهم » (٤) .

والإخلاص : إفراد الحق سبحانه بالقصد فى الطاعة ، وتصفية العمل من كل الشوائب .

وحقيقة الإخلاص : التبرى من كل ما دون الله .

أى أن الداعية إلى الله ، ينبغى أن يقصد وجه الله بقوله ، وعمله وجهاده ، وأن يتغنى مرضاته ، وحسن مثوته ، وهذا شرط أساسى فى الداعية إلى الله ، يؤهله للقيام بعمله بكفاءة .

٣ — الصبر :

وهو نصف الإيمان ، وإذا كانت صفة من صفات الدعاة إلى الله ، لها درجة عليا من الأهمية ، فإنها الصبر ، وهى صفة يجب على المسلمين جميعاً أن يتحلوا بها ، فما بالناس

(١) السابق : ٢ / ٥٥٤ .

(٣) سورة الأنعام : ١٦٢ — ١٦٣ .

(٢) السابق : ٢ / ٥٥٤ .

(٤) ابن ماجه : سننه ١٠٣ / ١٠٣ .

بالدعاة إلى الله ، وهم صفوة المسلمين ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا
بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ (١) فأمر به كل مؤمن ، وقال سبحانه : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٢) فأثنى على أهل
الصبر ، بالصدق والتقوى ، وقال سبحانه : ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فُورِهِمْ
هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ (٣) فضمن للصَّابِرِينَ المَدَدَ
والتَّصَرُّعَ ، وقال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يُوقِنُونَ ﴾ (٤) فوعد الصَّابِرِينَ بالإمامة في الدين ، وهي منزلة ليس أعلى منها منزلة .

وروى الإمام مسلم بسنده ، عن صهيب رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ،
قال : « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ
سَرَاءٌ شُكِرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبِرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » (٥) .

وقال أسلافنا رضوان الله عليهم :

الصبر ثلاثة أنواع :

- ١ — صبر بالله ، وهو الاستعانة به ، والاعتقاد بأنه هو الذى يمنح الصبر .
 - ٢ — وصبر لله ، وهو أن يكون الباعث على الصبر ، هي شعبة الله ، وإرادة وجهه
والتقرب إليه .
 - ٣ — وصبر مع الله ، وهو أن يكون العبد مع مراد الله ، ديناً ودنيا ، صابراً نفسه ،
يدور مع الحق حيث دار .
- والداعية إلى الله ، يلقي في سبيل دعوته من المتاعب ، ما يجعل الصبر عنده ذا
أهمية بالغة حد الأولوية .

٤ — الإيثار :

وهو أن تقدم الناس ، وتؤثرهم على نفسك ، بحيث لا يعود عليك بضرر ، أو
بشيء حرمه الله تعالى ، وقد قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

(١) سورة البقرة : ١٥٣ .

(٢) سورة البقرة : ١٧٦ .

(٣) سورة آل عمران : ١٢٥ .

(٤) سورة السجدة : ٢٤ .

(٥) الإمام مسلم : صحيحه : باب الزهد ٢ / ٥٩٦ ط الحلبي دون تاريخ .

خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴿١﴾ فوصفهم بأنهم غير شحاح النفوس ، وأخبر عنهم أنهم بذلك يكونون من المفلحين .

والإيثار — كما قال أسلافنا ، رضوان الله عليهم — درجات :

درجته الأولى : ألا يصعب عليه البذل ، ولا ينقصه السخاء .

والثانية : أن يعطى الأكثر ويبقى لنفسه الأقل .

والثالثة : أن يؤثر غيره بالشئ ، مع حاجته إليه .

والداعية إلى الله في هذه المرحلة ، مطالب بالإيثار على أعلى درجاته ؛ لأن الداعية في أعلى الدرجات بما يقوم به من عمل في الدعوة إلى الله ، فإنه يرى ، ويكُون ويُعَدُّ جنوداً لله ، يجاهدون في سبيله ، لا يخافون في الله لومة لائم ، فلا أقل من أن يؤثرهم الداعية على نفسه ، محتسباً أجره ومثوبته عند الله .

٥ — التواضع :

وهو خفض الجناح ، ولين الجانب ، وقبول الحق ممن كان ، والانقياد له ، قال الله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٢) . وقال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُونَهُ أَذِلَّةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أُعِزَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (٣) .

وروى الإمام مسلم بسنده ، عن عياض بن حمار ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ ، « إن الله أوحى إلي أن تواضعوا ، حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد » (٤) .

وروى أيضاً بسنده ، عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » (٥) .

وللدعاة — بل لسائر المسلمين — في رسول الله أسوة حسنة وقد كان ﷺ مضرب المتل في التواضع ، فقد ورد في السنة والسيرة النبوية أن رسول الله ﷺ كان يمر على الصبيان

(١) سورة المائدة : ٥٤ .

(٢) سورة الفرقان : ٦٣ .

(٣) سورة التعاى : ١٦ .

(٤) السابق : ٢ / ٥٤٣ .

(٥) الإمام مسلم : صحيحه : أبواب الجبة : ٢ / ٥٤٥ ط الحلبي .

فيسلم عليهم ،

وكانت الأمة تأخذ بيده ، فتنتلق به حيث شاءت ،

وكان في بيته في خدمة أهله ،

وكان يخفض نعله ،

ويرقع ثوبه ،

ويجلب الشاة لأهله ،

ويعلف البعير .

ويأكل مع الخادم ،

ويجالس المساكين ،

ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء .

وذاك هو التواضع المطلوب في كل مسلم ، والمطلوب بصورة ملحة في الدعاة إلى الله عموماً ، والدعاة في هذه المرحلة على وجه الخصوص .

٦ — الإحسان :

وهو أن يعبد الإنسان الله كأنه يراه ، وهو لب الإيمان وروحه وكأله ، والمحسن محبوب من ربه ، ويجزى أحسن الجزاء قال تعالى : ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ^(١) . وقال سبحانه : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ ^(٢) والمحسن في صحبة الله سبحانه وفي معيته قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ ^(٣) .

ومن الإحسان ؛ الإجابة والإتقان لكل عمل يقوم به المسلم ؛ لأن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء ، أى كتب على المسلمين أن يحسنوا كل عمل فقد روى الإمام مسلم بسنده ، عن شداد بن أوس ، رضى الله عنه ، قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم ، فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم ، فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » ^(٤) .

وكل عمل الداعية إلى الله — بل كل عمل المسلمين — بحاجة إلى الإحسان ، بمعنى مراقبة الله فيه وإلى الإحسان بمعنى التجويد والإتقان .

(٢) سورة الرحمن : ٦٠ .

(٤) السابق . ١٧٧ / ٢ .

(١) سورة البقرة : ١٩٥ .

(٣) سورة النحل : ١٢٨ .

وحسبنا من عمل الداعية أنه يرى ويكوّن أفراداً ، ويحسن إعدادهم ؛ ليكونوا مجاهدين في سبيل الله في المرحلة التالية لمرحلة التكوين — وهي مرحلة التنفيذ — .

وحسبنا من هذه الصفات الخلقية ، ما ذكرنا من الورع ، والإخلاص ، والصبر ، والإيثار ، والتواضع ، والإحسان ، فإنها الإشارة الدالة ، وليست الاستقصاء في هذا المجال .

المجموعة الثانية : الصفات العلمية :

وهي ضرورية لا يستقيم عمل الداعية ، بل لا يصح إلا بها ، ونحن هنا نذكر من تلك الصفات العلمية ، ما هو ضروري ، ولا نقصد الاستيعاب كذلك .

ومن هذه الصفات العلمية مايلي :

١ — أن يكون من أهل النظر في الدين :

والمقصود بذلك أن يكون الداعية قد حصل قدرًا من العلم والمعرفة بعلوم الإسلام الأساسية ، يمكنه من النظر في آيات القرآن الكريم ، وأحاديث النبي ﷺ ليستنبط منها الأحكام الشرعية في صورتها الصحيحة ، وعندئذ يحق له ألا يتقيد في تعبه بمذهب من المذاهب الأربعة — الحنفى والشافعى والمالكى والحنبل — والأصل في كل داعية إلى الله أن يصل إلى هذا المستوى .

ولا يستطيع الداعية ذلك إلا أن يكون له رصيد مناسب ، وقراءة مستوعبة فاهمة لما لى :

أ — رصيد مناسب من القرآن الكريم حفظاً وفهماً ، والأصل بالنسبة للداعية حفظ القرآن الكريم كله ما أمكن ذلك .

ب — إلمام بعلوم القرآن الكريم .

ج — رصيد جيد من السنة النبوية حفظاً وفهماً .

د — إلمام بعلوم الحديث الشريف .

ه — دراسة حيدة هادفة للسيرة النبوية المطهرة .

و — دراسة حيدة للفقهاء الإسلامى .

ز — إلمام جيد بعلم أصول الفقه .

ح — دراسة واعية بتاريخ الصحابة ، رضوان الله عليهم .

ط — إلمام بتاريخ الإسلام .

ولا نقصد « بأهل النظر » ذلك التعبير الاصطلاحي الموازى لكلمة « أهل الاجتهاد » لأن المجتهد له من الشروط والصفات ، ما هو أدق وأكثر من هذا بكثير ، وإنما نعنى هذا القدر اللازم من العلم والمعرفة بأصول الإسلام ، وبعض فروعه الذى يمكن من فهم النصوص الإسلامية ، فهماً صحيحاً سليماً لمقاصد الشريعة عموماً ، ومعرفة الأحكام التفصيلية على وجه الخصوص .

ولابد من التنبيه هنا إلى أن الداعية إلى الله لكى يصل إلى ذلك المستوى فلا بد له من أن يعتمد على نفسه وأن يضع لنفسه أو بمعاونة من هو أعلم بالإسلام منه برنامجاً دقيقاً عميقاً فى دراسات إسلامية متنوعة — على النحو الذى ذكرنا آنفاً — توصله إلى هذه المنزلة .

٢ — أن يكون من أهل الفقه بالإسلام :

والفقه — كما هو معروف — هو التوصل إلى علم غائب ، بعلم شاهد ، فهو أخص من العلم .

والفقه هو التوصل إلى العلم بأحكام الشريعة تفصيلاً ، من خلال النظر فى النصوص الإسلامية .

والمتفقه فى الإسلام ، أخص ممن بلغ درجة النظر — كما عرفنا درجة النظر آنفاً — إذ يلزم المتفقه فى الإسلام ، أن يكون قد بلغ درجة النظر ، وأن يتفقه أى يتعمق فى فهم الإسلام ، على نحو أشمل وأعم .

والفقه بالإسلام أكثر وأكبر من العلم به ، إذ العلم بالإسلام معرفة ، ولكن الفقه به تعمق فى العلم به ، وهذا مطلوب من الداعية إلى الله بشكل أساسى ؛ لأنه لا ينبغى أن يكتفى بأن يكون من أهل العلم بالإسلام ، بل لابد أن يكون من أهل الفقه فيه .

إن التفقه فى علوم الإسلام الدينية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والثقافية — فكل فروع المعرفة يمكن أن تكون إسلامية — يعطى للداعية قدرات جيدة فى عمله تتمثل فيما يلى :

أ — معرفة رأى الإسلام فى القضايا المعاصرة ، التى يدور حولها جدل وخلاف ،

كالتأمين ، وتحديد النسل ، وشهادات الادخار والاستثمار ، التى تحدد لها فائدة مقدماً .

ب — القدرة على الإجابة عن كثير من الأسئلة التى تتصل بالعقيدة ، أو العبادة ، أو المعاملة ، وذلك مطلب أساسى فى كل داعية إلى الله فى هذه المرحلة .

ج — القدرة على رصد التيارات الفكرية والثقافية المعادية للإسلام ، عداء ظاهراً أو مستتراً ، ومعرفة موقف الإسلام منها بدقة .

د — إقدار الداعية فى هذه المرحلة على أن يوجه الأفراد الذين يُكوّنهم توجيهاً إسلامياً . هادفاً .

ه — إقدار الداعية على التعرف بدقة على طاقات الأفراد ، وعلى رعايتها وتنميتها فى الاتجاه الصحيح .

و — إقدار الداعية على اختيار عناصر صالحة ممن يُكوّن ، لتوجيههم لدراسة الإسلام وعلومه ، دراسة متعمقة ، تجعل منهم فيما بعد أهل نظر وتفقه فى الدين الإسلامى .

ز — إقداره على التحليل ^(١) والتركيب ^(٢) والاستنتاج ، والتصور الجيد للحلول ؛ إذ أن

(١) التحليل هو : رد الشيء إلى عناصره المكونة له ، مادية كانت أو معنوية وينقسم التحليل إلى :

أ — تحليل تجريبي : يقوم على : الملاحظة والتحرية والاستقراء .

ب — وتحليل عقلى : تستخدم فيه قضايا المنطق الصورى للوصول إلى الحقائق .

ج — وتحليل اجتماعى : وهو فحص شامل للوقائع الاجتماعية المعقدة ، للتمييز بين أجزائها المختلفة ، وتحديد علاقة كل جزء بالآخر ، وعلاقة كل جزء بالكل ، مما ينتج عنه وصف منهجى للعلاقات الاجتماعية بعضها مع بعض .

د — وتحليل إحصائى : وهو تبويب البيانات لإعطاء صورة وصفية لها ، وتحديد الدرجة التى يمكن أن تعممها نتائج البحث على المجتمع الذى أخذت منه العينة .

ومن أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات هى :

مقاييس النزعة المركزية كالتوسط والوسيط والمتوال .

ومقاييس التشتت كالمدى والانحراف المعيارى .

ومقاييس الارتباط لتوضيح العلاقة بين مختلف التغيرات ، أو لتوضيح الدلالة الإحصائية

للفروق بين مجتمعين أو أكثر .

(٢) والتركيب : هو إعادة بناء الأجزاء فى وحدات كلية . أى الانتقال من المعانى البسيطة إلى المعانى المركبة ، وذلك بالبدء بأبسط الأمور وأيسرها معرفة ، ثم التدرج فى الصعود شيئاً فشيئاً حتى الوصول إلى معرفة أكثر الأمور تركيباً ، وهو بهذا المعنى يقابل : التحليل .

وعلى الداعية أن يعلم بكل ذلك ، وأن يجعله أسلوبه فى تناول الأمور كلها .

التفقه يساعد على ذلك أى مساعدة .

ح - إقدار الداعية على رصد المعوقات ، والتعرف على أسبابها ، وعلى الوسائل الكفيلة بإزالتها ، أو التغلب عليها ليخلو طريق العمل الإسلامى من هذه المعوقات .

كل تلك النتائج للتفقه فى الإسلام ، يفيد منها الداعية فى عمله كله فى هذه المرحلة ، أو فى غيرها من المراحل التى تمر بها الدعوة الإسلامية .

وبعد : فإن اشتراط التفقه بالنسبة للداعية فى هذه المرحلة ، اشتراط جوهري ؛ لأن تحقيق تلك النتائج التى أشرنا إليها ، أمر حيوى وضرورى للداعية ، وللعمل الإسلامى كله .

وما لم يستوعب الداعية فى هذه المرحلة ذلك الشرط ، فإن المنطق يقتضيه أن يعمل فى مرحلة أدنى وأيسر من مرحلة التكوين ، وأن يأخذ فى إعداد نفسه ، لاستكمال هذا الشرط ، ولا يعيبه أن ينتظر ، حتى ينضج ، ولكن فقد هذا الشرط فى الأهلية ، هو الذى يعيبه ، بل يعيب القائمين على العمل الإسلامى كله الذين وسدوه مرحلة التكوين ، دون أن يكون أهلاً لها ، وتساهلوا معه ، فيما ليس من حقهم أن يتساهلوا فيه ، وحسابه وحسابهم على الله .

٣ - أن يكون من المهتمين بالتربية الإسلامية :

وذلك أن مهمة الداعية فى هذه المرحلة ، مهمة تربوية ، فى كل شكل من أشكالها ، ولن يتيسر له المضى فى تربية الأفراد على نحو جيد ، إلا أن يكون من المهتمين بالتربية بصفة عامة ، بل بالتربية الإسلامية على وجه الخصوص .

ويكفيه فى هذا المجال أن يكون عارفاً على وجه الإجمال للحقيقة التالية وهى :

أن التربية الإسلامية ، تعتمد الوحى وتقوم عليه ، بينما تقوم سائر أنواع التربية على العقل وتعتمده ، وشتان بين هذا وذاك ، لأن الوحى يسد العقل عندما يخطئ ويطيئش — وهو مخطئ طائش ، فى أحيان كثيرة ، بحكم خلقته ، وما فطره الله عليه .

ولابد للداعية من معرفة بعض التفاصيل التالية ، فى مجال التربية الإسلامية ، وهى :

أ — أن التربية الإسلامية تقوم — من خلال الوحى — على النظرة الدقيقة الصائبة إلى الإنسان والكون والحياة الدنيوية والأخروية ، حيث قامت المعتقدات فيها على الحق

والصواب في : الخالق سبحانه وتعالى ، وفي المخلوقات ، وفي القيم والآداب .
بـ — أن التربية الإسلامية لا تستهدف تكوين المواطن الصالح فحسب — كشأن سائر أنواع التربية — وإنما تستهدف تكوين الإنسان الصالح ، وتلك نظرة أعمق وأشمل وأبعد عن الصراعات والقوميات ، وأدخل في إنسانية الإنسان ، وهي نظرة لا نتصورها ، إلا في ظل وحى من رب العالمين .

جـ — وأن يعرف أن للتربية الإسلامية أسساً ومبادئ تقوم عليها من أبرزها :
أولاً : الاعتقاد الصحيح في ذات الله ، وصفاته ، وأسمائه وأفعاله ، وتوحيده ،
توحيد عبودية وربوبية .

ثانياً : الاعتقاد الصحيح في كمال الشريعة الإسلامية ، وغناها ، وصلاحها لكل زمان ومكان .

ثالثاً : الاعتقاد الصحيح في العلاقات الأخوية والاجتماعية ، التي تربط بين المسلمين أنفسهم ، أو العلاقات التي تربط بينهم وبين غيرهم من الناس .

رابعاً : أن التربية الإسلامية تستهدف تكوين إنسان صحيح العقيدة والعبادة والمعاملة ، في عالمي الغيب والشهادة (الآخرة والدنيا) .

د — وأن يعرف أن للتربية الإسلامية أهدافاً عامة وخاصة .
وأن الأهداف العامة هي :

أولاً : إعداد الإنسان العابد لربه ، وفق ما شرع ، مع الإخلاص لله بهذه العبادة .

ثانياً : القيام بواجب استخلاف الله للإنسان في الأرض ، وهذا الواجب هو : إعمارها ، والعمل على تحقيق وتطبيق منهج الله في الحياة البشرية ، ورفض أى منهج سواه .

ثالثاً : أن التربية الإسلامية تستهدف إعداد الإنسان الإيجابي في الحياة ، الذي يعمل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويجاهد في سبيل الله ، من أجل أن تسود القيم الإسلامية حياة البشرية كلها .

هـ — وعليه أن يعرف أن الأهداف الخاصة للتربية الإسلامية هي :

أولاً : إعداد الفكر وتنميته إلى درجة النظر والتأمل والتدبر ، وإعداد الجسد

وتربيته ، ليؤدى واجبه ، وليكون صحيحاً سليماً ، قادراً على العمل والكسب ، وعلى التعاون مع الآخرين ، فى كل ما يحقق مصالح الناس .
ثانياً : التربية الخلقية ، بمعنى تربية الخلق على مستوى الفرد ، بحيث يلتزم بالفضائل التى جاء بها الإسلام ، وينتهى عن الرذائل ، التى نهى عنها دون قهر ، أو إكراه .

ثالثاً : التربية الاجتماعية ، بمعنى تربية الإنسان الملتزم بواجباته فى المجتمع ، العارف لحقوقه ، الحريص على العلاقات الطيبة بالناس جميعاً ، بدءاً بالأهل ، فالأقارب ، فالجيران ، فسائر الناس .

رابعاً : التربية الجمالية بمعنى إعداد الإنسان ، الذى يستطيع أن يعيش حياته ، شاعراً بما حوله من جمال الكون ، وما أودع الله فيه من نعم ، ليتجاوب مع هذا الجمال تجاوباً مشروعاً ، فيصبح رقيق الحس راقى الذوق ، يرى ما فى الحياة من مظاهر الجمال ، فيعيش حامداً شاكراً لربه .

إن الداعية فى هذه المرحلة ، لابد له أن يعرف ذلك كله ، كجد أدنى يؤكد به اهتمامه بالتربية الإسلامية ، التى هى لب عمله فى هذه المرحلة ، على أن يتوسع فى ذلك ، وفق ما يقتضيه عمله ، وظروف من يقوم على تكوينهم وتربيتهم .

إن اهتمام الداعية بالتربية الإسلامية فى هذه المرحلة ، وتحصيله منها أكبر قدر ممكن ، أمر فى غاية الأهمية ، بالنسبة للداعية ، وبالنسبة للمرحلة نفسها — مرحلة التكوين — وبالنسبة للمدعوين ، الذين يشرف على تربيتهم وإعدادهم وتكوينهم ، فإذا تذكرنا أنه فى هذه المرحلة يعد أفراداً ، ليكونوا مجاهدين فى سبيل الله ، تبين لنا مدى أهمية ذلك وضرورته .

إن الداعية إلى الله بهذا الاستعداد التربوى ، وهذا الوعى الإسلامى لأبعاد التربية الإسلامية ، وأهدافها ، يستكمل نقص مناهج التعليم ، والإعلام ، والبيوت ، فى التربية .

المجموعة الثالثة : الصفات العملية :

من المسلم به لدى العاملين من أجل الإسلام ، أن حاجة العمل الإسلامى إلى منظرين أو مناظرين ، ليست موازية لحاجته ، إلى عمليين ميدانيين ، وإنما الحاجة إلى العمليين أشد وأكبر من ناحيتين :

ناحية الكيف ،

وناحية الكم .

أما من حيث الكيف؛ فإن طبيعة العمل الإسلامى ، فى حاجة إلى عناصر عاملة منفذة ، تطبق الإسلام على حياتها منهجاً ونظاماً ، أقوى وأكثر من حاجته إلى عناصر تنظر وتناظر .

وأما من حيث الكم ؛ فإن حاجة العمل الإسلامى إلى مائة عنصر عامل مثلاً . يوازىها حاجته إلى عنصر واحد أو اثنين من المنظرين أو المناظرين . لهذا تبرز أهمية الصفات العملية فى الدعاة فى هذه المرحلة ، بل وفى غيرها من المراحل .

ولعل أبرز الصفات العملية التى تؤهل الداعية إلى الله فى هذه المرحلة ما يلى :

١ — أن يكون من أهل القدرة على العمل والصبر عليه :

ومعنى ذلك أن الداعية الذى لا يستطيع القيام بالعمل ، وتحمل أعبائه بصورة عملية ، لن يسهم فى عملية البناء والإعداد للأفراد على النحو المطلوب منه ، ولا على النحو المطلوب من العمل نفسه فى هذه المرحلة .

إن الداعية إلى الله لا ينبغي أن يكون بمعزل عن معترك العمل ، والخوض فى لجهجه ومعاناة مشكلاته وقضاياه ، وما لم يكن كذلك ، فهو مقصر فى حق دينه ، ودعوته ونفسه ، وإخوانه ، الذين يراعاهم .

إن سيد الدعاة محمداً ﷺ ضرب لنا فى ذلك أروع الأمثال ، فى السلم والحرب ، الإقامة والسفر ، وعانى فى سبيل الدعوة إلى الله ، ما عانى دون كلل أو تراخ ، أو فقد لشيء من الصبر ، بل مع أمل كبير فى أن يهدى الله الناس إلى سواء السبيل .

وإن كبار المصلحين من المسلمين ، كانوا يفرضون على أنفسهم نفس العمل الذى يطلبونه ممن يربونهم ، مهما كان هذا العمل صعباً .

وإن من يقرأ تاريخ داعية العصر الحديث الإمام « حسن البنا » — رحمه الله — ليع فى هذا المجال معيناً ثراً ، إذ كان يشارك إخوانه كل صنوف العمل المكلفين به الرحلات ، وما فيها من جهد بدنى ، وصبر على الجوع والعطش ، وفى الخيمات ، وما

من انضباط ودقة في كل أمر من أمور اليوم والليلة ، وفي الكتائب وما تتطلبه من جهد وجهاد وصبر ؛ ولهذا نجحت تربيته للأفراد نجاحا باهرا ، لم يستطعه سواه من الدعاة إلى الله ، ولا نزكى على الله أحدا ، وقد أفضى الرجل إلى ربه بما قدم ، وبإل درجة الشهادة .

وإن القدرة على العمل تستتبع الصبر عليه ، وعلى متاعبه ، وليس هناك عمل ، إلا ومعه متاعبه ومصاعبه ، والداعية إلى الله لابد أن يكون متسلحا بالصبر ، بل بالصبر الجميل ، وما يليق به أن يتراجع أو يمل ، فضلا عن أن يجزع ، ويفقد الصبر .

وكيف يغفل الداعية إلى الله عن الصبر وثوابه عند الله ؟ وكيف ينسى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١) ؟ تلك أول الصفات العملية في الداعية إلى الله ، في هذه المرحلة التكوينية من مراحل الدعوة ، وهي صفة أساسية ، يقوم عليها نجاح الداعية إلى الله في عمله — بل هي سنة النجاح في الدعاة إلى الله جميعا .

٢ — أن يكون من أهل السابقة والخبرة في العمل الإسلامي المنظم ، الخاضع لبرامج زمنية معينة ، في مراحل الدعوة إلى الله ؛ وذلك أن السابقة والخبرة ، تجعله أكثر قدرة على التعامل مع المواقف والأفراد ، بل تمكنه من أن يتعامل بدقة وسلامة مع كل التيارات الموالية ، أو المعادية للعمل الإسلامي .

وإذا كانت الخبرة ، تجعل الإنسان في موقف معين ، يتذكر موقفا مماثلا ، وتصرفا ملائما مرّ به ، فإنه يفيد من ذلك أكبر فائدة في المواقف الراهنة التي يضعه فيها العمل ، ومعنى ذلك أن الخبرة والسابقة ، ضرورة للداعية في هذه المرحلة ، فإذا كان العمل إسلاميا ، وكان نوعه تربويا ، فإن هذه الخبرة والسابقة ، تقفز إلى أعلى الأولويات .

إن التجارب العديدة التي يمر بها الإنسان ، هي التي تزيد نضجا وقدرة على العمل الجيد ، وإن الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، تصقله التجارب والخبرات ، وتجعل عمله أقرب إلى الكمال ، وسعيه أدنى إلى التوفيق .

إن الداعية الذي يفقد هذه الخبرة ، وتلك السابقة في مجال العمل الإسلامي ، ثم يوسد عملا إسلاميا تربويا هاما ، كهذا الذي يسند إلى الدعاة في هذه المرحلة ، إن هذا الداعية ، وهو يمارس عمله ذاك ، أشبه مايكون برجل لا علم له بالبحر والأنواء ويريد أن

(١) سورة الزمر : ١٠

يقود سفينة ، وماركب البحر من قبل .

إن الخبرة والسابقة بالنسبة للداعية ، رصيد هائل ، ينفق منه بحكمة ، وإنه بغير هذا الرصيد من التجارب والخبرات لا يغنى عنه علم ، ولا فقه ، مهما يكن قدر هذا أو ذاك ، بل لا يجدى عليه صلاح ولا ورع ، مهما يكن وزن هذا أو ذاك ، بل إن الداعية في هذه المرحلة التكوينية ، لن يغنيه عن التجارب والخبرة والسابقة شيء .

٣ - أن يكون من أهل القدرة على التحليل والتركيب (١) والاستنتاج :

ونعنى بذلك القدرة على الفحص الشامل الدقيق ، للوقائع الاجتماعية ، للتمييز بين أجزائها المختلفة ، وتحديد علاقة كل جزء بالآخر ، وعلاقة كل جزء بالكل ، مما يترتب عليه معرفة منهجية دقيقة ، للعلاقات الاجتماعية ، وفقا للتصنيف الشكلي والموضوعي لها .

وهذه القدرة على التحليل ، تحتاج ذكاء وعلماء ودراسة جيدة للمجتمع ، في مختلف قطاعاته وطبقاته ، وليس أحد من الناس ، كالداعية يناط به هذا العمل الجليل .

فإذا استطاع الداعية ذلك ، فإنه يستطيع أن يرد الأشياء إلى عناصرها المكونة لها ، سواء أكانت هذه العناصر مادية أم معنوية ، عن طريق الملاحظة والتجربة والاستقراء ، واستخدام قضايا المنطق من مقدمات وتوابع ونتائج ، وبالتالي يأتى تحليله لأى قضية من القضايا ، صائبا وسليما ومتطلعا إلى الاستنتاج الصحيح .

والاستنتاج أو الاستنباط ، هو الانتقال من المقدمات إلى النتائج ، أى من العام إلى الخاص ، أو من الكل إلى الجزء ، والقدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج ، رصيد هائل على جانب كبير من الأهمية ، بالنسبة للداعية في هذه المرحلة .

ومالم يستطع الداعية ، أن يكون صاحب رصيد في هذا المجال ، فإن عمله أجدر ، ألا يدخل عليه تحسين أو تطوير ، بل ربما أصيب بالفشل .

وهذه القدرات على التحليل والتركيب والاستنتاج ، بحاجة إلى قدر كبير من الذكاء ، وبعد النظر ، واستشفاف الأحداث ، وكل ذلك محسوب في أهلية الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، إذا أردنا للعمل أن يعم على وجهه ، بحيث يرضى الله سبحانه .

(١) سبق أن شرحنا المدلول العلمى لكل من التحليل والتركيب ونحن نتحدث عن مجموعة الصفات العلمية في الداعية في هذه المرحلة .

إن هذه المرحلة تحتاج إلى دعاة من نمط خاص ، من الناحية العملية فوق الأهلية الخلقية والعلمية ، التى أشرنا إلى مفرداتها آنفا ، والذى نحب أن نؤكد هنا : هو أن لا شيء مما قلنا مبالغ فيه ، وإذا كانت بعض الأمور تقاس أحيانا بمحصائلها ونتائجها ، فليس فى مراحل الدعوة إلى الله مرحلة من حيث الخصائص والنتائج ، أهم من مرحلة البناء والتكوين ، فمهما نقل فى أهلية الدعاة إلى الله فى هذه المرحلة ، فإن ذلك من متطلبات المرحلة نفسها ، ولا يجوز لنا أن نتساهل فى شيء منها ، مادامنا نريد للعمل الإسلامى ، أن يعم على وجهه ، وأن يبلغ أهدافه .

المجموعة الرابعة : الصفات القيادية :

القيادة هى التى تمكن الجماعة أى جماعة ، من أن تعين أو تحدد أهدافها ، واتجاهها ، وسلوكها ، وجهودها ، بل هى التى تستطيع بكفاءة أن تتعامل مع الأفراد ، وتؤثر فى سلوكهم ، وتوجهه نحو هدف مشترك ، فى ظل الاحترام ، والثقة ، والطاعة ، وفى إطار التعاون ، والتناصح ، والإقبال على العمل .

وما دامت القيادة كذلك — بصفة عامة ، وفى كل تجمع بشرى — فإنها فى مجال العمل الإسلامى ، قيادة تقوم على القيم الأخلاقية الفاضلة ، والتعامل الإسلامى المحسوب ، بين القائد ومن يقود ، بحيث تسيطر على هذا التعامل ، الرحمة ، والشفقة ، والتكليف بما هو فى حدود الطاقة ، والتشاور فى العمل ، وكما قال داعية العصر الحديث الإمام البنا عن القيادة فى جماعة الإخوان المسلمين : للقيادة فى دعوة الإخوان :

حق الوالد بالرابطة القلبية ،

والأستاذ بالإفادة العلمية ،

والشيخ بالتربية الروحية ،

والقائد بحكم السياسة العامة للدعوة (١) .

وعلىنا الآن أن نتساءل قائلين ؟

مأهم الصفات القيادية التى يجب أن تتوفر فى الدعاة إلى الله فى هذه المرحلة ؟

(١) رسالة التعاليم : الركن العاشر ركن الثقة .

إن أبرز هذه الصفات فى تصورى ، هى مايلى :

١ - القدرة على قيادة الآخرين :

وهى صفة هامة ، ولكنها قد تبدو لغير المدققين سهلة المنال ، غير أنها عند التحقيق والتدقيق ، نجد أنها تتطلب صفات فى الداعية ، بدونها لا يستطيع أن يقود غيره من الناس .

وهذه الصفات التى تمكنه من قيادة غيره هى مايلى :

أ - الفهم الدقيق لطبيعة العمل الذى يقوم به الداعية فى هذه المرحلة ، والمعرفة الوثيقة بالوظائف التى يجب أن يقوم بها الأفراد فى هذا العمل .

ب - الإخلاص فى العمل والإخلاص للأفراد ، والإخلاص لمتطلبات المرحلة لإخلاصاً يقصد به وجه الله تعالى .

ج - القدرة على حسن توزيع العمل على الأفراد ، بعد معرفة دقيقة للأفراد وقدراتهم وإمكاناتهم ، فى ضوء ذلك المبدأ الإسلامى العظيم : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (١) وبجواره مبدأ : الإحسان أى الإجابة والإتقان لكل عمل يقوم به الإنسان المسلم .

د - الحنو والعطف - لا التدليل - على من يقودهم ، إلى الحد الذى يجعل القائد فى خدمة من يقود ، يحمل عنهم مالا يطيقون ، ويعينهم فيما يطيقون ، يقوم بذلك حباً لهم ، وحداً عليهم ، فتلك هى الأخوة الإسلامية التى تربط بين القائد ومن يقود .

هـ - القدرة على الحسم ، واتخاذ القرار المناسب ، فى الوقت المناسب والظرف المواتى دون خشونة أو حدة ، وإنما تصحب القرار بسمة حانية معها الإصرار على ضرورة التنفيذ .

و - أن يكون الأخذ بمبدأ الشورى خلقاً أصيلاً فى الداعية إلى الله ، لأن الشورى من صفات المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى بها ، بين صفات أخرى فاضلة ، إذ مدح الله سبحانه عباده بالإيمان بالله ، والتوكل على الله ، واجتناب الإثم والفواحش ، والتسامح ، وسرعة الاستجابة للحق ، وإقام الصلاة ، وتلك ست صفات ، ثم مدحهم بأن أمرهم شورى بينهم ، ثم مدحهم بصفات ستة تالية

(١) سورة البقرة : ٢٨٦ .

هى : الإنفاق فى سبيل الله ، وعدم السكوت على البغى ، والعفو ، والإصلاح ، والصبر ، والمغفرة .

هذا شأن الشورى فى الإسلام ، كواسطة العقد بين صفات ستة تسبقها وصفات ستة تلحق بها ، وقد ورد ذلك كله فى سورة الشورى ابتداءً من قوله تعالى : ﴿ فما أوتيمم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ ... إلى قوله تعالى : ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ ^(١) الداعية إلى الله مطالب بالأخذ بمبدأ الشورى ، فى كل عمل يقوم به ، من أجل الإسلام .

ز — حسن العهد والرعاية لمن يقودهم ، بحيث يرعاهم ويرعى طاقاتهم وإمكاناتهم ينميها ويوجهها ويوظفها ، يتعهدهم فى ذلك كله ، ما وجد إلى ذلك سبيلا ، وله عليهم حق الوالد ، وحق الأستاذ ، وحق الشيخ ، وحق القائد ، مادام يؤدى عمله هذا بالإخلاص ، والفهم المطلوبين من المرى ، الذى يعد ويقود .

تلك صورة مجملة للصفات ، التى يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله ، حتى يستطيع أن يقود غيره من الناس فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل الدعوة .

٢ — القدرة على جمع الصفوف :

وتلك من أبرز صفات الداعية فى هذه المرحلة ، وقد يقال : إن الصفوف التى يعمل فيها الداعية فى هذه المرحلة ، مجمعة ومنظمة ، لا تحتاج إلى تجميع ، ولكن تلك مقولة غير متعمقة ، بل غير دقيقة ، وذلك أن تجميع الصفوف للعمل الإسلامى عمل مستمر فى كل مرحلة ، وبعد كل مرحلة وقبل كل مرحلة .

والداعية الذى لا يستطيع أن يجمع صفوفًا للعمل الإسلامى المناسب لتلك الصفوف التى جمعها ، يعد داعية ناقص الأهلية ؛ لأن هذه الصفوف المجمعّة بجهد الدعاة إلى الله ، لها أماكن ومكانات هامة فى العمل الإسلامى كله ، على النحو الذى نوضحه فيما يلى :

أ — هذه الصفوف المجمعّة ، رافد جياش ، يمد مراحل الدعوة كلها ، بحاجتها من الكفاءات البشرية على المستوى المطلوب من هذه الكفاءات .

(١) سورة الشورى : ٣٦ — ٤٣ .

وهذا مكان هام في الدعوة لتلك الصفوف .

ب — وهذه الصفوف المجمع ، رصيد حي للدعوة ينتظر إشارة ، ليخف إلى إكمال نقص ، أو سد ثغرة ربما لا يقوم بها ، إلا هذا النوع من الصفوف المجمع ، من أبناء هذه المرحلة .

وذاك مكان ثان لهذه الصفوف .

ج — وهذه الصفوف المجمع قد تطالب — بل هي مطالبة — بأن تقوم بعمل للإسلام ، لا يستطيع المنتمون إلى مراحل الدعوة المتعددة ، القيام به لسبب أو لآخر — من ضرورة المحافظة على تشكيلات بعينها — مع أهمية هذا العمل المطلوب .

وذاك مكان ثالث لهذه الصفوف .

أما مكانة هذه الصفوف المجمع ، فتبدو في أنها احتياطي بشري ، للعمل الإسلامي يعين ويظهر ، ويجعل الحجم أكبر عند الحاجة إلى حجم كبير ، ويجعل العدد أكثر عند الحاجة إلى جمع غفير ، وكل تلك متطلبات لهذه المرحلة بالذات ، ثم هي متطلبات لكل مرحلة .

فكيف يستطيع الداعية أن يجمع الصفوف ؟

إنه لن يتمكن من ذلك ، إلا إذا توفرت فيه الصفات التالية :

أ — أن يكون قادرا على جذب الناس إليه ، بحسن خلقه ، ومافيه من رغبة في حب الناس ، وحب خدمتهم ، وحب الخير بصفة عامة ، وما يتصف به من كرم وبذل وتضحية .

ب — أن يكون من أهل الصلاح والعلم والتفقه في الدين ، ليستطيع أن يجمع من أهل الصلاح والعلم ، وحب التفقه في الدين ، من ينذبون إلى هذه الصفات .

ج — أن يكون اجتماعيا بطبعه ، يجب مخالطة الناس ومعايشة ظروفهم ، وتفهم ما يحيط بهم ، وعنده استعداد لبذل أقصى جهده ، لجعل هذه الظروف أحسن .

د — أن يكون واسع الثقافة ، يستطيع أن يكلم كل مجموعة من الناس ، باللغة التي تلائمهم ، ومن دائرة الاهتمام التي ينذبون إليها .

ه — أن يكون قادرا على تعهد كل مجموعة من الناس تعهدا يملأ لهذه المجموعة فراغها ، ويحقق لها مطالبها المقبولة المشروعة .

وتجميع الصفوف ، من صميم عمل الداعية إلى الله ، في هذه المرحلة ، فهو بذلك يدعم عمله في هذه المرحلة ، وفي المراحل الأخرى ، بل يدعم عمله الآن ، ويعمله في المستقبل ، والعمل الإسلامي بوجه عام وفي كل مجال .

٣ — أن يكون قادرا على تذويب الخلافات :

وكل عمل إنساني جماعي يحتمل فيه الخلاف بين العاملين ، بل يكاد يكون. هذا الخلاف بين العاملين من طبيعة العمل نفسه ، فلا مناص للداعية في هذه المرحلة من أن يتوقع خلافا بين الأفراد الذين يشرف على ترتيبهم وإعدادهم ، وفي الغالب يكون هذا الخلاف ، نتيجة لاجتهادات ورؤى لا نصوص فيها تلزم الناس برأى معين .

وهذا الخلاف ظاهرة صحية ما ينبغي أن يضيق بها الداعية في هذه المرحلة لأنها تنبئ عن اهتمام وإيجابية وذهن متفتح ، وإنما عليه أن يحيط بهذه الخلافات ويحاصرها بغير تعنت حتى لا تخرج عن دائرة الاجتهاد فيما لا نص فيه .

ولكن الخلافات في تجمع غير متفقه في الدين ، قد تكون مصدر تعويق للمعمل ، أو مصدر تخذيل للعاملين ، وهنا يكمن الخطر ، وهنا يبرز أثر الداعية إلى الله ، وتستبين تقديرته على تذويب هذه الخلافات ، ووضعها في حجمها الصحيح ، ومنعها من التأثير في الإيجابية العمل وفاعليته ، بحيث لا تؤدي إلى تعويق ولا إلى تخذيل .

فكيف يستطيع الداعية أن يذيب هذه الخلافات ، ويقضى على آثارها السيئة ؟

إنه لن يستطيع ذلك ، إلا إذا كان متصفا بصفات معينة نعد من أبرزها ما يلي .
أ — المعرفة الجيدة والإحاطة التامة بموضوع الخلاف ، وبأبعاده التي وصل إليها ، ومحاولة حصره في أضيق نطاق ، ومحاولة عزله عن أن يختلط بموضوعات أخرى .
ب — التعرف الهادئ المستأنى لوجهة نظر كل طرف من أطراف الخلاف ، وتقبل هذه الوجهات كلها في بادئ الأمر ، بل احترام أصحابها ، مع ضرورة التعرف على الأسباب التي أدت إلى تكوين وجهة نظر كل طرف في موضوع بعينه .

ثم العمل على إزالة الأسباب ، والتقريب بين الوجهات أولا ، ثم توحيدها بإزالة الخلاف بعد ذلك .

ج — تناول الموضوع الذي دب حوله الخلاف بحيادية وموضوعية ، وتكوين وجهة نظر خاصة بالداعية ، مبنية على دقة التحليل ، وصواب الاستنتاج .

ثم دعوة أطراف الخلاف إلى التفكير والتدبر فيما ذهب إليه الداعية من رأى ، مع وضع أيديهم على أسلوب التحليل والاستنتاج ، وتقديم كافة الأدلة والبراهين ، التي دعمت مذهب إليه الداعية من رأى أو اجتهاد ، حتى يصل بالأطراف جميعاً إلى حد الاقتناع .

د — إذا كان الصواب الذى وصل إليه الداعية فى الموضوع ، هو نفس رأى أحد أطراف الخلاف ، فعليه أن يكون رفيقاً بسائر الأطراف التى اجتهدت فأخطأت ، وألا يقع فى مأزق نصر فريق على فريق ، وإنما يكون رائده نصر الحق الذى تبين له ، والترحيب والدعاء للطرف الذى اجتهد فأخطأ ، لأنه مأجور عند الله سبحانه بأجر واحد ، بينما يؤجر من اجتهد فأصاب بأجرين .

هـ — تلقى أى تعقيبات أو تعليقات على وجهة النظر التى قدمها الداعية ، وتقبل هذه وتلك ؛ لإثراء معنى الشورى الإسلامية من جانب ؛ ولتدريب أصحاب وجهات النظر المختلفة على الحوار الهادف البناء ، الذى يستهدف إحقاق الحق ، وللتأكيد على أن من أهم أخلاقيات المسلمين ، احترام الرأى الآخر من جانب آخر .

و — محاولة الوصول إلى رأى يحظى بالإجماع ، أو بما هو قريب من الإجماع بأخذ الآراء والأصوات ، ومحاولة صياغة ذلك ، بالأسلوب الذى لا يفضى ، إلى تخطئة فريق من الناس ، اجتهد فأخطأ ، ولا يجامل فريقاً اجتهد فأصاب ، لأن كلا الفريقين مأجور عند الله تعالى .

قدرة الداعية على ذلك بمحاذيره ، شرط أساسى ، وصفة يجب أن تكون واضحة فى الداعية القادر على تذويب الخلاف بين العاملين .

ز — أن يكون الداعية فى هذه المرحلة — كما سبق أن أوضحنا آنفاً — من أهل العلم والتفقه فى الدين والثقافة الواسعة ، ومن أهل الخبرة والسابقة فى العمل الإسلامى ، كل تلك شروط أو صفات ، فرغنا من الحديث عنها ، ونحن نتكلم عن أهلية الدعاة فى هذه المرحلة ، ونؤكد هنا : أن هذه الصفات ضرورية ، لإعطاء الداعية قدرة على تذويب الخلاف ، أو منع تأثير هذا الخلاف ، من الإضرار بالعمل الإسلامى أو تعويقه .

ح — أن يطلع الداعية قيادته على موضوع الخلاف ، إن كان من الموضوعات الهامة فى سياسة الجماعة ، أو عندما يعجز الداعية عن إيجاد البديل الذى يقرب وجهات

النظر ، أو الحلول القادرة على إذابة الخلاف ، وتلك من أبرز صفات الجندية والطاعة في الداعية في هذه المرحلة .

ط — ليس للداعية في مجال الخلاف في الرأي ، أن يمنع هذا الخلاف بقرار ، مهما يكن شأن القرار ، ومهما تكن مبرراته ، لأن أدب المنتمين إلى هذه المرحلة قد يحملهم على قبول القرار ، لكن ذلك ليس حلاً للقضية ، ولا تذويماً للخلاف ؛ إذ يظل هذا الخلاف — على الرغم من القرار — كامناً في نفوس أصحاب الاجتهاد ، ثم يتحين هذا الخلاف أى فرصة ، ليطفو على السطح من جديد ؛ لأن القرار قد خف ضغطه على المجتهدين ، بتقادم الزمن أو بالنسيان ، فضلاً عن أن الحل بهذا الأسلوب ، يحرم الأفراد من متعة الحوار والشورى ، ويحرم العمل الإسلامى نفسه من أصحاب الرأي والاجتهاد .

والعلاج الجذرى للخلاف ، إنما يكون بالدراسة والحوار والشورى ؛ لأن ذلك هو الأسلوب ، الذى يرى رجالاً ، أصحاب رأى واجتهاد .

إن إصدار القرار فى مثل هذه المواقف ، يعد من أخطاء الدعاة ، وغفلتهم عن أهدافهم التربوية ، إذ النتيجة الطبيعية للقرار الذى يحسم الخلاف فى الرأى هى : تحول بعض الأفراد إلى أتباع ينصاعون للقرار ، وهم غير مقتنعين ، والتربية الإسلامية تستهدف دائماً ، تكوين الرجال الأنداد لا الأتباع .

٤ — القدرة على مواكبة المتغيرات :

الداعية الراشد المتفقه ، هو الذى يدرك أن الأمور من حوله فى تغير مستمر ، وأن اليوم بالضرورة غير أمس ، والغد غير اليوم ، وأن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية تتغير باستمرار ، وتحدث فيها مستجدات ومستحدثات ، وأن ذلك كله ينعكس على الناس ، فيغير من أفكارهم وثقافتهم وسلوكهم وأخلاقهم .

والعمل الإسلامى كله — على أى صعيد — خاضع لهذه الظروف والمتغيرات ، وبخاصة فى الأمور التى لا تتصل بالعقيدة والعبادة فى الإسلام ، أما ما عدا ذلك من معاملات بين الناس ، وعادات وأعراف ، فهو خاضع لهذه المتغيرات ، متأثر بها فى أغلب الأحيان .

بل إن العمل الإسلامى فى ظل ما يحيط به — دائماً — من تيارات موالية أو معادية ،

قابل باستمرار لكثير من التغيير .

ومادام الأمر كذلك ، فإن الداعية الإسلامى مطالب بأن يكون ذا قدرة على رصد هذه المتغيرات ، ومواكبتها بعقل مرن ، وذهن متفتح ، ورغبة أكيدة ، فى الاستفادة من الموقف ، بل توظيفه لصالح العمل الإسلامى .

فكيف يستطيع الداعية فى هذه المرحلة ، مواكبة هذه المتغيرات ، ومواجهتها بالأسلوب الإسلامى الملائم ؟

إن ذلك يتطلب أموراً أولية وضرورية ، على الداعية أن يجيد القيام بها ، وأن يؤديها على أكمل وجه .

وتلك الأمور هى ما يلى :

أ — دراسة هذا التغيير ، دراسة مستأنية ، لمعرفة الأسباب التى أدت إليه أولاً ، ثم التعرف على أهداف هذا التغيير ثانياً .

ب — مناقشة كل سبب أدى إلى التغيير ، مناقشة موضوعية ، وذاك جزء رئيسى من التحليل ، الذى يجيده الداعية فى هذه المرحلة .

ج — مناقشة كل هدف من أهداف التغيير ، والتعرف على مدى ملاءمة هذا الهدف للعمل الإسلامى ، أو تحديه له ، تمهيداً لاتخاذ موقف منه .

د — التأكد من طبيعة التغيير ، وهل فى الإمكان توظيفه لصالح العمل الإسلامى ؟ أم لابد من مقاومته ؟ لما يمثله من تعويق للعمل الإسلامى ، أو إفساد له ، أو جعله ينحرف عن هدفه ؟ .

ه — المقارنة الدقيقة بين هذا التغيير ، وبين ما كان عليه الموقف قبل التغيير ، للاستهداء بهذه المقارنة ، فى اتخاذ موقف من هذا التغيير .

و — النظر فى هذه المتغيرات والمستجدات بموضوعية ومرونة ، لاتخاذ أحد المواقف التالية منها ، وتلك المواقف هى :

أولاً : موقف القبول بهذه المتغيرات ؛ لأنها تحقق إحدى مصالح العمل الإسلامى .

ثانياً : موقف التعديل لهذه المتغيرات ، حتى تلائم طبيعة العمل الإسلامى .

ثالثاً : موقف الرفض لهذه المتغيرات ، إذا كانت تتناول تغييراً للعقائد أو

العبادات ، أو ما هو مقرر ثابت من أمور الدين ، كالأخلاق التي جاء بها الإسلام ، وكثير من المعاملات التي وردت فيها نصوص إسلامية .

والداعية في كل ذلك ، إنما يستعين بإخوانه يستشيرهم ، ويستهدى بأرائهم ، ويفيد من تجاربهم في التحليل والتركيب والاستنتاج ، كما أن على الداعية أن يستشير قيادته في الموقف الذي اختاره ، ليتخذ أسلوباً في مواجهة هذه المتغيرات .

وفي ذلك الذي يقوم به الداعية ، فوائد جمة للعمل الإسلامي ، ليس أهمها ، سلامة القرار ، وإنما المهم فيها كذلك ، أنها تعكس الممارسة الحقيقية للأخذ بمبدأ الشورى ، وما يؤدي إليه ذلك ، من إنضاج الأفراد ، وإجادة تكوينهم ، كما تعكس ضرورة الجماعة ، في اتخاذ أى قرار في العمل الإسلامي .

وكل ذلك من شأنه أن يصقل الداعية والأفراد الذين معه ، بل يصقل القيادة نفسها ، بكثرة ما تحيط به من معلومات عن العمل الإسلامي كله ، لأن القيادة التي لا تحيط بالعمل هذه الإحاطة ، سريعاً ما تجد نفسها معزولة عن العمل والأفراد جميعاً ، فلا تلبث أن تفقد أهم صفاتها ، وهى ضرورة متابعة العمل والأفراد ، في كل مجال من مجالات العمل .

٥ — أن يكون الداعية قادراً على الترشيح :

الداعية المتكامل البناء ، المستوعب لصفات القيادة في العمل الإسلامي ، لابد أن تكون لديه القدرة على ترشيح عدد من الأفراد الذين يشرف على تكوينهم وتربيتهم ، للقيام بأحد الأعمال التالية :

- أ — عمل أكثر أهمية من العمل الذي يقوم به الفرد حالياً .
- ب — عمل أكثر احتياجاً إلى صفات بعينها ، وجدها الداعية متوفرة في أحد الأفراد الذين يشرف عليهم .
- ج — عمل قيادى في أى مجال من مجالات العمل الإسلامي ، يتطلب أهلية معينة فيمن يقوم به ، ويكون الداعية قد رأى هذه الأهلية متحققة في بعض الأفراد الذين يشرف عليهم .

وما لم يمد الداعية قيادته بترشيح الأفراد الذين توفرت لديهم هذه الأهلية لتلك الأعمال ، فإن القيادة سوف تعجز الآن ، أو بعد حين ، عن أن توسد عملاً من

الأعمال ، لفرد مناسب لهذا العمل .

غير أن الداعية في هذه المرحلة ، وهو يرشح لقيادته أفراداً ، للقيام بأعمال بعينها ، يجب أن يراعى بدقة الأمور التالية :

أ — أن يكون الداعية على علم مسبق ، باحتياج القيادة لرجال معينين ، للقيام بأعمال بعينها ، حتى لا يرشح من فراغ ، وهذا يتطلب أن تكون صلته بقيادته مستمرة ووثيقة .

ب — أن يحدد الداعية لنفسه نوع العمل الذي ترغب القيادة في توسيده لبعض الأفراد ، حتى يبحث في الأفراد ، عمن تتوفر فيه أهلية هذا العمل ، وهذا بدوره يتطلب أن يكون الداعية على علم بخريطة الاحتياجات التي تعدها القيادة ما بين حين وآخر .

ج — أن يتعرف الداعية بدقة على أهم الصفات إن لم تكن كل الصفات ، التي يجب أن تتوفر في المرشح لعمل بعينه ، وكثيرا ما تكون صفات هذه الأهلية محل تحديد دقيق ، بل اتفاق من لدن قيادة العمل الإسلامي ، في كل مرحلة من مراحل الدعوة .

د — أن يقوم الداعية بترشيح من استوفى الشروط الأهلية لعمل ما ، لنفس العمل وفق المعايير التالية :

أولاً : معيار الأهلية الروحية والخلقية .

ثانياً : معيار الأهلية العقلية والعلمية .

ثالثاً : معيار الأهلية البدنية والصحية .

رابعاً : معيار السابقة والخبرة .

خامساً : معيار نضج الشخصية عموماً .

هـ — أن يخطر الداعية بهذا الترشيح قيادته ، دون أن يخطر المرشح نفسه ، حتى يعطى القيادة حقها وفرصتها في قبول الترشيح ، أو الاعتراض عليه ، دون إحراج للمرشح — إذا رفض — وهذا أدب الإسلام في التعامل مع العاملين جميعاً .

و — أن يتعهد الداعية المرشح ، بمزيد من العناية والتوجيه في مجال صلاحيته لهذا العمل ، الذي رشح له ، كأن يوصيه بقراءة لبعض البحوث والدراسات في المجال الذي يرشح للعمل فيه ، أو يوصله بمن هو أكثر خبرة في هذا المجال ، وعقد علاقة معه ، ليفيد منه ومن خبرته .

أو يحدثه هو عن هذا العمل ، ويسأله عن أهم الصفات ، التي يجب أن تتوفر فيمن يقوم به .

أو يطلب منه كتابة ورقة أو اثنتين ، عن الصفات التي يجب أن تتوفر ، فيمن يقوم بهذا العمل .

وكل ذلك من صميم التعهد والرعاية للمرشح ، حتى لا يفاجأ المرشح عند قبوله للعمل ، وإسناده له ، بأنه سيقوم بعمل غريب عنه ، ليست له به علاقة ، أو معرفة سابقة .

ز — أن يخطر الداعية المرشح — بعد قبول القيادة له — بأنه قد رشح للعمل ، وأن يوضح له — ما وسعه ذلك — واجبات هذا العمل ، وشروطه ، وآدابه ، وأبعاده ، وأهميته في مجال العمل ، من أجل الإسلام .
وأن يدعو الله له بالتوفيق والسداد .

٦ — القدرة على التورث :

ونعني بهذه القدرة أن الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، تكون قد توفرت له الأهلية ، والشروط ، والصفات التي تحدثنا عنها ، الخلقية ، والعلمية ، والعملية ، والقيادية ، وكان ذلك كله بفضل الله ، ثم بفضل انتمائه للعمل الإسلامي ، وإيمانه بالعمل الجماعي ، وبفقهه الجيد لطبيعة العمل الإسلامي ، ولطبيعة المرحلة .

والآن نتحدث عن أهم صفة من صفاته القيادية وهي :

أن تكون لديه قدرة على نقل هذه الصفات والخبرات ، التي أفادها من العمل الإسلامي ، إلى الذين يشرف عليهم ، ويعددهم في هذه المرحلة ، وتورثها لهم ، كما يورث المال والمتاع ، فذلك أمانة عمل ، يجب أن يؤديها الداعية لمن وراءه من أجيال العمل الإسلامي ، كما أنها من صميم أعمال الدعوة والحركة والتنظيم .

ولابد أن نشير هنا إلى أن العمل الإسلامي ، بل العمل الإنساني كله ، يزداد ثراء ، وقدرة ، كلما تواصلت أجياله ، وانتقلت عبّره خبرة السابق لللاحق ، وإلا فإن على اللاحق أن يبدأ من حيث بدأ السابق ، وهذا تضيق للجهد والوقت ، وتجميد للعمل في مجال الدعوة الإسلامية .

إن على الداعية في هذا المجال ، أن يورث صفاته وخبراته في العمل الإسلامى ، في مجالين اثنين :

الأول : مجال عامة الأفراد الذين يباشر تربيتهم وإعدادهم في مرحلة التكوين . بمعنى أن ينقل إليهم جميعا ، وبغير استثناء ، خبرته وكل ما أفاده في مجال العمل من أجل الإسلام ، بالأسلوب الذى يراه ملائما لكل واحد منهم ؛

فمنهم من يتحدث إليه ويشرح له ،

ومنهم من يكتفى بتوجيهه إلى الصفة أو الخبرة ،

ومنهم من يجعلهم يشاركونه بعض العمل ،

ومنهم من يدرك أن القدوة وحدها ، سوف تنقل إليهم الصفات والخبرات . المهم أن الداعية إلى الله في هذا المجال ، لا يكف عن اتباع الأساليب التى يتمكن بها من نقل الخبرة إلى كل من معه من الأفراد ، ولا يهدأ ، حتى يطمئن إلى أن هذه الصفات والخبرات ، قد أصبحت ميراثا لهم .

والثانى : مجال خصوصية أفراد بعينهم بهذا التورث ، بحيث يتوسم في هؤلاء الأفراد الخاصين الذين يشرف على تربيتهم وإعدادهم ، استعدادا أكبر ، وقدرات أحسن ، فيتعهد هذا الفرد أو الأفراد بنقل خبرته إليهم في جلسات خاصة ، وعلاقات خاصة باتباع الأسلوب الذى يراه مناسبا لهم مثل :

الجلسات الخاصة المكثفة ،

العلاقات الخاصة الحميمة ،

التكليف بأعمال بعينها ، تؤكد انتقال الخبرة إليه .

والمهم كذلك أن الداعية في هذا المجال ، لا يعتبر نفسه قد أدى عمله ، حتى ينقل خبرته إلى فرد أو أكثر في هذا المجال ممن يشرف على إعدادهم وتكوينهم .

إنها أمانة في أعناق الدعاة في هذه المرحلة ، أن يورثوا الآخرين ما أفادوه من خبرة في مجال العمل الإسلامى ، وإن عليهم ألا يترثوا في هذين المجالين ، أو يتمهلوا ، وإنما هى المبادرة إلى ذلك ، قبل أن تبادرهم الآجال فيلقون رهبهم ، وفي أعناقهم دين لم يؤدوه ، ويسألون بين يدى الله — لِمَ كَمْ تعلموا إخوانكم في الدين ، ما علمكم الله ، وما أنعم به

عليكم من خبرة ، في مجال العمل من أجل الدعوة الإسلامية ؟

ولابد لنا أن ننبه هنا إلى أن مانقصد به بالتوريت ، هو الخبرة والفقه ، والقدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج بالدرجة الأولى ، ثم ماوراء ذلك من علم ومعرفة وعمل ، بعد ذلك ، بمعنى أن توريت العلم ليس على قدر من الأهمية ، يساوى توريت الخبرة ، لأن العلم يتدارس ويستوعب بصورة فردية ، وله مصادره ومراجعته ، وربما لايتوارث منه إلا المنهج ، بل ربما يدرس المنهج ويستوعب دون حاجة إلى مورث ، أما الخبرة والتجربة فإنها لا تجدى فيها قراءة كتاب ، وإنما تنتقل من السابق إلى اللاحق ، عبر التوريت والنقل العمل .

إن الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، قد أفاء الله عليه من نعمه ؛ إذ أهله لحمل عبء هذا العمل الجليل ، في تلك المرحلة الدقيقة ، وهو التربية والإعداد والتكوين ، فلا أقل من أن يشكر هذه النعمة ، بتوريت ما أفاء الله عليه من نعم إلى إخوانه ومشاركه في حمل أعباء العمل الإسلامى ، فتلك أخلاق الإسلام وآدابه ، وهذا واجب الداعية في هذه المرحلة .

إن الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، قائد عمل إسلامى ، جليل القدر ، عالى المكانة ، في مراحل الدعوة إلى الله ، وإن القائد الذى لا ينقل خبرته إلى من يقود ، لا يستطيع أن يجد في المستقبل من الأفراد الذين يشرف عليهم ، من يرشحه لعمل قيادى ، أو لعمل أكثر أهمية ، ومعنى ذلك ببساطة أن هذا القائد يشعر بعد قليل ، بأنه عقيم لا يستطيع أن يعد رجالا قادرين على القيادة ، وإنما يعد أتباعا ضعافا ، لا يستطيعون أن يرتفعوا إلى مستوى أى حدث يحيط بهم ، وإنما يرتبكون في انتظار أمر القائد ورأيه ، وليس هذا بمقبول في عرف العمل الإسلامى ، بل هو غير مقبول في عرف أى عمل .

وبعد : فتلك أبرز الصفات التى توفر الأهلية في الدعاة إلى الله الذين يقودون العمل الإسلامى في هذه المرحلة الهامة من مراحل الدعوة إلى الله .

لقد كانت هذه الصفات والشروط وما تزال وستظل ، هى التى تعطى الأهلية ، لقيادة العمل الإسلامى ، في مرحلة التكوين .

٣ — أهلية المدعوين في هذه المرحلة :

سبق أن قلنا في مرحلة التعريف : إن أهلية المدعوين فيها هى : الصلاح ،

والرغبة في العمل للإسلام ،

والرغبة في الانتماء والالتزام بالإسلام ،

والقدرة على احترام المبادئ العامة والنظم فى الجماعة التى يعمل فيها ،
والاستعداد لقدر من الطاعة يمكن من أداء العمل .

أما فى هذه المرحلة مرحلة التكوين ، فالأمر يختلف كثيرا ، والصفات التى تؤهل
المدعوين لهذه المرحلة عديدة ومختلفة عن تلك الصفات التى ذكرنا هناك ؛ ولذلك فسوف
نقسم هذه الصفات إلى مجموعات : خلقية ، وعلمية ، وعملية ، على النحو التالى :

أولا : الصفات الخلقية :

ونعنى بها ما كانت صفات ثابتة فى المدعو قلما تفارقه ، ويدخل فيها كثير من
الصفات النفسية ، وهى أهم المجموعات وأوسعها ؛ لأنها هى التى يقوم عليها بناء
الشخصية .

ومن أبرز هذه الصفات الخلقية النفسية مايلى :

أ - التقوى والخشوع :

والتقوى : هى جعل النفس فى وقاية مما يخاف .

وفى الشريعة : هى حفظ النفس عما يؤثم ، وذلك بترك المحظور ، وما يعم ذلك ؛ إلا
بترك بعض المباحات ، لقول الرسول ﷺ : « إن الحلال بين ، وإن الحرام بين ، وبينهما
أمر مشتهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ،
ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ... » متفق عليه .

وروى الترمذى بسنده ، عن الحسن بن على ، رضى الله عنهما ، قال : حفظت من
رسول الله ﷺ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » .

وروى الترمذى أيضا بسنده ، عن عطية بن عروة السعدى ، رضى الله عنه ، قال :
قال رسول الله ﷺ : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ، حتى يدع ما لا بأس به ،
حذرا مما به بأس » .

والتقوى لها معان متعددة ؛

فهى فى الطاعة تعنى الإخلاص فيها .

وفى المعصية تعنى الترك والحذر .

وعموما هى المحافظة على آداب الشريعة ، ومجانبة كل ما من شأنه أن يبعد الإنسان عن

الله .

ومن أحسن ما قيل فيها : إنها الاقتداء بالنبي ﷺ ، قولا وفعلا .

والتقوى بكل هذه المعاني ، صفة مطلوبة من المدعو في هذه المرحلة ، وشرط مؤهل للدخول فيها ، بل هي أولى الصفات الخلقية في مرحلة التكوين ، بحيث لا يجوز التساهل فيها .

أما الخشوع : فهو الخضوع لله سبحانه ، والذل له .

وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح .

وفي الحديث النبوي أن رسول الله ﷺ ، عندما رأى رجلا يعذب بلحيته في الصلاة ، قال : « إن هذا لو خشع قلبه — أو ضرغ — لخشعت جوارحه » .

والخشوع محله القلب ، وثمرته على الجوارح .

والخشوع انقياد للحق .

ومن علامات الخشوع ، أن العبد إذا خولف ورُد عليه بالحق ، استقبل ذلك بالقبول والانقياد .

وقد قيل : الخشوع : حسن أدب الظاهر ، وعنوان أدب الباطن .

وليس من الخشوع ، خشوع البدن والتماوت ، وطأطأة الرأس ، فقد روى عن عائشة أم المؤمنين ، رضى الله عنها ، أنها رأت شابا يمشون متماوتين في مشيتهم ، فقالت لأصحابها : من هؤلاء ؟ فقالوا : نُسَّاك ، فقالت : كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع ، وإذا قال أسمع ، وإذا ضرب أوجع ، وإذا أطعم أشبع ، وكان هو الناسك حقا .

ومن مجموع التقوى والخشوع ، يكون الانضباط في الخلق ، وفي السلوك ، وفي القول ، وفي العمل ، كل ذلك خوفا من الله ، وخضوعا لما أمر به ، ونهى عنه .

والداخل في هذه المرحلة ، لا بد له من صفتي التقوى والخشوع معا ، ولا يكفيه هنا مجرد الصلاح ، الذي تحدثنا عنه في مرحلة التعريف ؛ لأن هذه المرحلة أدق ، وأدخل في الدرجات العالية ، في مجال العمل الإسلامي .

ب — رياضة النفس على الصدق والإخلاص :

وإنما سَمِّيتُ هذه الصفة الخلقية ، رياضة للنفس ، لأنها شاقة عليها ، تحول بينها

كثيرة ، فكان التحلى بها غير مستطاع ، إلا بعد رياضة وترويض .
المراد بالصدق الذى تراض النفس عليه ، ما يلى :

الصدق فى القول ،
والصدق فى العمل ،
الصدق فى الانتفاء ،
الصدق فى الالتزام ،
الصدق مع النفس ،
الصدق مع الناس فى التعامل ،
الصدق فى الصبر على متطلبات العمل الإسلامى ، وأعبائه .
تتل هذه الأنواع من الصدق ، لا تراض النفس عليها ، إلا بعد رياضتها على الصدق
... بمعنى طاعته .

والمراد بالإخلاص ، الذى تراض عليه النفس ، فى هذه المرحلة ، ما يلى :

الإخلاص فى القول ،
الإخلاص فى العمل ،
والإخلاص فى الانتفاء للإسلام ،
والإخلاص فى الالتزام بالإسلام ،
والإخلاص فى التعامل من النفس ،
والإخلاص فى التعامل مع الناس ،
والإخلاص فى تحمل أعباء العمل فى هذه المرحلة ،
وهذا الإخلاص لا يتوفر إلا إذا كان المقصود هو وجه الله وابتغاء مرضاته فيما يأتى
إنسان وما يدع .

وهذه الرياضة على الصدق والإخلاص ، تتطلب من المدعو فى هذه المرحلة أدبا
... ، يجب أن يتحلى به ، ويتمثل به ، ويتمثل هذا الأدب فيما يلى :

١ — قبول الصدق ، والانقياد له ، دون اعتراض فى القول ، أو الفعل ، أو الترك .
— قبول الحق ممن يعرضه عليه — أيا كان من يعرضه — بحيث لا يمنعه من قبوله
مانع .

٣ — تهذيب الخلق وإصلاحه ، ووزنه بميزان الإسلام ، وما ألزمت به الشريعة من معايير في مجالات الأمر والنهي والاستحباب والكراهة .

٤ — تصفية الأقوال والأفعال من كل شائبة ، بحيث لا يقصد إلا وجه الله وابتغاء مرضاته .

٥ — إعطاء الله حقه وما فرض ، دون انتقاص ، أو تساهل ، أو تكاسل .

٦ — إعطاء الناس ما فرض الله لهم من حقوق ، دون انتقاص أو تراخ أو كزازة ، بل الأصل في المدعو في هذه المرحلة ، أن يعطى أكثر مما عليه في حدود استطاعته وإمكانيته .

ج — الطمأنينة :

وهي السكون الذي يغذيه الأمن الصحيح ، والأمن زوال الخوف من غير الله سبحانه .

والنفس المطمئنة : هي التي لا تبصر أماراة بالسوء ، بل هي التي تحصل على الطمأنينة ، بذكر الله ، ومعرفته ، والإكثار من عبادته قال تعالى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (١) .

وتلك درجة أساسية من الطمأنينة ، يترتب عليها اطمئنان الإنسان إلى ربه ، وإلى قضائه وقدره ، وتقبل كل مايجرى على الإنسان في هذه الحياة الدنيا ، من حلول ومر .

وهذه الطمأنينة تنفي عن الإنسان آفات كثيرة ، تضر بالعمل الإسلامى وبالقائمى عليه ، وهذه الآفات ، نذكر منها ، مايلي :

١ — الخوف من غير الله ، فتلك آفة تفتك بالعامل والعمل — بأن يتصور أن واحداً

من الناس ، كائناً من يكون ، سوف يصيبه بضرر أو شر ، لم يكتبه الله عليه ،

والطمأنينة وحدها ، هي التي تبدد هذا الخوف ، وتزرع في القلب والعقل تلك

الحقيقة الخالدة ، وهي قول الرسول ﷺ : « ... واعلم أن ما أخطأك لم يكن

ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج

مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا » وقوله ، صلوات الله عليه وسلامه : « ... واعلم أن

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك

وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفع

(١) سورة الرعد : ٥٨

الأقلام ، وجفت الصحف » (١) .

٢ — اختلال المقاييس ، لأن المطمئن إلى الله لا تختل عليه المقاييس أبدا ، فمهما قال الغافلون من الناس : إن المقاييس الدقيقة ، هي مقاييس مادية دنيوية بمعنى : كم ربحت ما ديا من هذا العمل ، وماذا خسرت ؟ وكم أصبت من جاه وسلطان ، وأعراض الدنيا ، وكم جنبك هذا العمل من الضرر والشر ؟

مهما قالوا ذلك ، فإنها مقاييس الغافلين ، لأنها تغفل جانب تلك الحقيقة الخالدة « مأصابتك لم يكن ليخطئك ، ومأخطأك لم يكن ليصيبك » .

والمقياس الصحيح الذى يلجأ إليه المطمئن بذكر الله ، هو مقياس الدنيا والآخرة ، أى المعاش والمعاد .

٣ — اختلال الفهم أو الفقه فى قضية «إيثار العافية» ، فكثير من الغافلين — كذلك — يحبون أن ينفضوا أيديهم من كل عمل ، خشية كذا وكذا ، وإيثارا للسلامة والعافية ، وتلك غفلة ، تحرم العمل الإسلامى من عناصره ، وتحرم هذه العناصر من ثواب الله ورضاه ، فالعمل الإسلامى جماعى ، بطبيعته ومتطلباته ، شرعا وعقلا وعرفا ، فأى عمل فردى ، لا يعود بالفائدة المرجوة على العمل الإسلامى ، إلا فى حدود ضيقة جدا .

ومعنى ذلك : أن الذين تختل لديهم المقاييس ، فيؤثرون العافية سلبيون مقصرون فى حق أنفسهم ، وفى حق دينهم ، وما يوجب من عمل جماعى ، متخلون عن ركب العمل ، وموكب المطمئنين إلى الله ، المتفقهين الذين يدركون حقائق الأمور .

٤ — اختلال الفهم أو الفقه ، حول مفهوم الفتنة ، التى يجب فيها على المسلم أن يعتزل الناس ، فإن كثيرا من الناس تضعف نفوسهم عند أول صدمة ، فيصيبهم الخوف والجزع ، ويزين لهم الشيطان أن المجتمع ملئ بالشُرور والآثام ، وأن الناس فى معظمهم أشرار ، فيرون الحل هو : اعتزال الناس واعتزال المجتمع ، وذلك ضلال مابعده ضلال ، فإن المجتمع — أى مجتمع — فى العالم الإسلامى لن يكون من الشر والإثم ، على مثل ما كان عليه مجتمع الجاهلية ، الذى واجهه رسول الله

(١) رواه الترمذى .

ﷺ ، ومع ذلك فإن النبي ﷺ لم يعتزل الناس ، ولم يتوقف عن الدعوة إلى الله ، بل لم يتوقف عن الدعاء لهؤلاء الناس بالهدى والرشاد ، ولنا في رسول الله ﷺ الأسوة الحسنة .

إن الطمأنينة وحدها ، هي التي تعدل هذه المقاييس ، وتجعل صاحبها أكثر فقها بالأمر ، وأكثر بصرا بما يجري في المجتمع الذي يعيش ، وأكثر معرفة بما يجب عليه أن يفعل ، وأكثر دقة بالتعرف على الظروف والملابسات ، التي تهيئ له أن يعرف ، أن هذه ظروف فتنة ، أم ليست كذلك .

د — الرجاء :

وهو الأمل وتعلق القلب بحصول ما هو محبوب ، أو هو ظن يقتضى حصول أمر فيه سرور وخير .

والرجاء ملازم للخوف ، قال الله تعالى : ﴿ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ﴾ (١) .

والرجاء أعلى درجات الإيمان ، وهذه الدرجات هي :

الحب ،

والخوف ،

والرجاء ، على هذا الترتيب ، فهو أعلاها . قال تعالى : ﴿ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ﴾ (٢) .

ونعني بصفة الرجاء هنا : إحسان الظن بالله :

روى الإمام مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول — قبل موته بثلاث — : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه » (٣) .

وروى الإمام البخاري ، بسنده ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : « يقول الله — عز وجل — أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء » (٤) .

(٣) الإمام مسلم : صحيحه : أبواب الجنة .

(٢) سورة الكهف : ١١١ .

(١) سورة الإسراء : ٥٧ .

(٤) الإمام البخاري : صحيحه : باب التوحيد .

والرجاء ليس اتكالا أو تواكلا ، وإنما يستوجب أن يصحبه ، بذل الجهد ، وحسن التوكل على الله ، فإن كان مع كسل ، فليس برجاء ، وإنما يكون تمنياً ، والتمنى حمق لا يصحبه عمل ، بينما الرجاء لا يكون إلا مع العمل ، والعمل لا يكون إلا مع الطاعة ، والطاعة التزام بكل ما أمر الله سبحانه به ، واجتناب لكل ما نهى الله عنه .
وما لم يكن ذلك كذلك ، فليس برجاء وإنما — والعياذ بالله — غرور ناشئ عن غفلة ، وعن سوء إدراك .

والرجاء المطلوب من المنضمين إلى هذه المرحلة ، رجاء يقوم على دعائم ثلاث :

الأولى : العمل الصالح ،

والثانية : طاعة الله ،

والثالثة : حسن الظن بالله والثقة في سعة رحمته ، سبحانه وتعالى .

والعمل الإسلامى فى كل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله ، بل فى كل زمان ومكان ، محضوف بالمتاعب والمكاره ؛ لأنه العمل الذى يؤدى إلى الجنة ، والجنة كما ورد محفوفة بالمكاره ، كما أنه عمل محوط بالتحدى من كل صوب وحذب .

وكل عامل للإسلام عليه أن يدرك هذه الحقائق ، وأن يوطن نفسه على أن يواجه كل ذلك ، وأن يتحمل الأعباء والمشاق ، ولن يكون كذلك ، إلا إذا امتلأت نفسه بحب العمل والطاعة لله ، وكبر رجاءه فى الله ، وأيقن أن الله سوف يعينه ويهيء له الأسباب ، ويقربه من النصر ، وتحقيق الأهداف .

فالرجاء هنا سلاح للعامل من أجل الإسلام ، يتسلح به ، ليستطيع مواصلة العمل ، وسط هذه المتاعب والمشاق ، ومع هذا التحدى المستمر له ولدينه .

فإذا لم يكن الرجاء فى الله ، فربما انسحب العامل من حقل العمل ، عند أول عارض يعرض له ، فضلاً عن صدمة أو محنة تحول بينه وبين ما يريد ، ولو حدث ذلك ، لا قدر الله ، فإن العمل الإسلامى يخسر فى كل آن نصيراً ، وفى كل مكان فرصة طيبة ، وفى كل بلد مسلم ميداناً ، وما ذلك كله ، إلا لفقد الرجاء فى الله سبحانه .

إن التأهيل لهذه المرحلة ، مرحلة التكوين ، يقتضى من المدعو فى هذه المرحلة ، أن

يكون من أهل الرجاء في الله ، والأمل في نصره وتأييده .

وهذا هو الفارق الحاد بين الذين يعملون في ظل منهج الإسلام ومبادئه ، وغيرهم من الناس ، ولقد أوضح القرآن الكريم ذلك الفارق الحاسم ، بين المؤمنين وغيرهم ، في قوله تعالى : ﴿ ولا تمنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تأملون فإنهم يأملون كما تأملون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ﴾ (١) .

تلك هي الصفة الأخلاقية النفسية التي تؤهل المدعو إلى الانضمام إلى هذه المرحلة .

٤٦١

هـ — الحكمة :

وهي هنا صفة خلقية لا عقلية ، بمعنى إثارة الحكمة واتخاذها صفة أساسية في ممارسة الحياة كلها ، والرغبة فيها ، وتفضيلها على العجلة والتسرع .

والحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل ، وهي بهذا التعريف صفة عقلية ، ولكن كما أوضحنا آنفا ، نقصد بها أخلاقيا ، إثارة إصابة الحق بالعلم والعقل .

وهي صفة يؤتيها الله من يشاء من عباده ، فمن أوتيها من الناس ، فقد أوتي خيرا كثيرا ، قال الله تعالى : ﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ﴾ (٢) .

وقيل : الحكمة هي علم آيات القرآن وحكمه . وقال ابن عباس ، رضي الله عنه : الحكمة تعلم الحلال والحرام . وقال الحسن : هي الورع في دين الله ، فكأنه فسر الحكمة بشمرتها ومقتضاها ، وهذا هو المنظور الأخلاقي ، الذي جعلنا نعددها من الصفات الأخلاقية .

وأجمع ما قيل في الحكمة ، ما قاله مالك ومجاهد من أنها معرفة الحق ، والعمل به ، والإصابة في القول والعمل ، وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن ، والفقه في شرائع الإسلام ، وحقائق الإيمان .

والخلاصة التي نريد أن ننتهي إليها ، بعد هذه التعريفات هي : أن الحكمة هي فعل ما ينبغي ، على الوجه الذي ينبغي ، في الوقت الذي ينبغي — وهي بهذا صفة خلقية ، وأكمل الخلق في ذلك محمد ﷺ ، ولذلك امتن الله عليه ، وعلى أمته بما آتاهم من

(٢) سورة البقرة . ٢٦٩ .

(١) سورة النساء : ١٠٤ .

الحكمة قال الله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ (١) .

والحكمة بهذا المعنى يقوم عليها نظام الوجود كله ، وكل خلل في الإنسان وما يتصل به في حياته الدنيا ، فإنما بسببه التخلل عن الحكمة بهذا المعنى .

وأكمل الناس — والكمال لله وحده — نسبيا أوفرهم نصيبا من الحكمة بهذا المعنى .

وللحكمة بهذا المعنى : وهى فعل ماينبغى ، على الوجه الذى ينبغى ، فى الوقت الذى ينبغى ، أركانها ثلاثة هى :

العلم ،

والحلم ،

والأناة .

وآفاتها بهذا المعنى كذلك ، ثلاثة أيضا هى :

الجهل ،

والطيش ،

والعجلة .

وعلى المدعو فى هذه المرحلة ، الذى يريد أن يُرى ، ويُعد ، ويُكوّن فيها ، أن يتصف بالحكمة ، بهذا المعنى الذى خلصنا إليه ، وهو معنى أخلاقى ، فعليه أن يلزم نفسه بما يلى :

فعل ماينبغى ،

على الوجه الذى ينبغى ،

فى الوقت الذى ينبغى .

والمرحلة أحوج ما تكون بحكم متطلباتها ، إلى هذه الصفة فى كل من يدخل هذه

(١) سورة النساء : ١١٣ .

المرحلة ، فإن التزم بذلك ، فهو مؤهل لهذه المرحلة ، والمرحلة كفيفة — بإذن الله — بأن تزيد في كل صفة من الصفات الأخلاقية ، التي اشترطت فيه عمقا ونضجا .
ومجال الترقى في المدارج الأخلاقية واسع رحب ، وسلم عالي ، وبناء منيف ، والوصول إلى الغايات فيها ، أمل المخلصين لديهم ودعوتهم ، والله الهادى إلى سواء السبيل .
و — الحماس :

والحماس أو الحماسة هو : القوة والشجاعة ، وهو المطلوب لدينا في هذا المجال الأخلاقى الذى نحن بصددده .

ومن معانى الحماس : التشدد في الأمر والتصلب فيه ، وهو بهذا المعنى مرفوض أبدا ، وتأصيل رفضه شرعيا أن رسول الله ﷺ نهى عن التشدد والتعنّت والتنطع ، فقد روى الإمام أبو داود بسنده ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : « لا تشددوا على أنفسكم ، فيشدد عليكم ، فإن قوما شددوا على أنفسهم ، فشدد عليهم ، فتلك بقاياهم في الضوامع والديار ، رهبانية ابتدعوا ماكتبناها عليهم » (١) .

وروى الإمام البخارى بسنده : « لن يشاد الدين أحد ، إلا غلبه » (٢) .

وإنما نعنى بالحماس هنا : أخذ الأمور بمجدية وقوة ونشاط وتجاوب ، وشجاعة في مواجهة معوقات العمل الإسلامى .

وإن فقد الحماس بهذا المعنى في العمل أى عمل ، يؤدى إلى الإبطاء والتوانى ، بل إلى الاتكالية وإلقاء التبعة على الآخرين ، كما يؤدى إلى السلبية والانعزال عن العمل .

وكل ذلك تضيق للفرص التى تثرى العمل ، وترشده ، وتصل به إلى هدفه من طريق لاحب (٣) ، بل ربما كان في فقد الحماس ، تضيق للعمل نفسه ، فضلا عن العاملين ، وما يفقدون من صفات أساسية وجوهرية للنجاح .

كما نود أن نبه إلى أن الحماس شيء ، والتعجل في العمل ، وفي الوصول إلى النتائج بسرعة ، شيء آخر .

وأن الحماس شيء ، والتهور والجيشان غير المنضبط ، شيء آخر كذلك .

(١) الإمام أبو داود : سننه : باب الأدب . (٢) الإمام البخارى : صحيحه : باب الإيمان .

(٣) لاحب : اللُّحْبُ : الطريق الواضح ، كاللَّاحِب ، واللُّحْبُ ، كَمُعْظَم . (قاموس) .

فالتعجل لا ينضج ثمرة ، ولا يدنى من هدف ، والتهور يضيع الهدف ، ويجيب المسعى والعياذ بالله .

وللحماس الذى نعينه ، كصفة أخلاقية تؤهل لمرحلة التكوين ، متطلبات أساسية ، لابد من الإشارة إلى أهمها ، على النحو التالى :

- ١ — الإخلاص لله فى العمل ، وابتغاء وجهه .
- ٢ — الصديق فى العمل ، ومراقبة الله تعالى فيه .
- ٣ — الإيمان بضرورة العمل ، وأهميته بالنسبة للدين والدنيا ، وبالنسبة للدعوة فى مراحلها المتعددة .
- ٤ — فهم العمل والمعرفة الدقيقة لأبعاده .
- ٥ — حب العمل ، والإقبال عليه .
- ٦ — النشاط فى العمل ، وهجر الكسل والتواكل .
- ٧ — الشجاعة والقوة فى ممارسة العمل ، وفى مواجهة المعوقات ، التى تعترض طريق العمل ، دون خوف أو تردد ، مع العلم المسبق ، بأن المعوقات كثيرة ، وبأن المُعَوِّقِينَ أقوياء ، وأن لهم من الحيل ، ما يحتاج إلى فطنة المؤمن وكياسته وحكمته وحماسه ، فى مواجهة هذه المعوقات .

ز — الصبر :

وهو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع كلاهما ، أو ما يقتضيه كل منهما على حدة .

والصبر أنواع :

الأول : ما كان حبساً للنفس لمصيبة ، وضده : الجزع .

والثانى : حبس النفس فى نائبة مضجرة ، فهو رحابة الصدر ، وضده : الضجر .

والثالث : حبس النفس عن الكلام ، وهو الكتمان ، وضده : المذل أى عدم الكتمان .

وكل هذه الثلاثة سماها الله تعالى صبراً ، قال الله تعالى : ﴿ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ﴾ ^(١) وقال : ﴿ والصابرين على ما أصابهم ﴾ ^(٢) ، وقال :

(١) سورة البقرة : ١٧٧ .

(٢) سورة الحج : ٣٥ .

﴿الصابرين والصابرات﴾ (١) .

والصبر يكون بمعنى الانتظار ، وعدم التعجل ، ومنه قوله تعالى : ﴿ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ﴾ (٢) ، أى انتظر حكم ربك فيهم ، وقد حكم بأن يمهلهم . فاصبر إلى ذلك الوقت فإنك محفوظ بعنايتنا ، قال تعالى : ﴿ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ﴾ (٣) .

وكل هذه المعاني للصبر ، مطالب بها كل مسلم .

ولكن من يريد أن يؤهل نفسه لمرحلة التكوين ، فإن عليه كل هذه الأنواع من الصبر ، وعليه من الصبر فوق ذلك ، كل ما تقتضيه طبيعة مرحلة التكوين ، وتستوجبه متطلباتها . مما نشير هنا إلى بعضه ، على النحو التالى :

١ - الصبر على معاناة الالتزام الأخلاقى ، ومعاناة تحصيل العلم الذى تستوجبه المرحلة ، ومعاناة هجر الراحة إلى حد كبير .

٢ - الصبر على متطلبات المرحلة ، من أعمال وتكاليف وتعامل مع زملاء المرحلة ، وتعامل مع كثير من المواقف .

٣ - الصبر على ما يمكن أن يتعرض له من متاعب وهو يمارس العمل الإسلامى ، متاعب نفسية ، أو جسدية ، أو مالية ، أو أمنية ، تفقدهطمأنينته أحياناً .

٤ - الصبر على زمان المرحلة ، وعلى تشرب ما تتضمنه فترات هذا الزمان ، فترة فترة ، دون تعجل أو قلق .

هذه بعض أنواع الصبر ، الذى تتطلبه مرحلة التكوين ، والتحلّى به عملياً ، هو الذى يؤهل للانضمام إلى هذه المرحلة ، والصبر على أى مرحلة ، هو الذى يوصل إلى المرحلة التى تليها .

ثانياً : الصفات العلمية :

إن الاستعداد لتلقى العلم ، شرط فى كل مرحلة ، فليست فى مراحل الدعوة إلى الله مرحلة لا يستوعب فيها علم ، أو لا تحصل فيها معرفة .

(٣) سورة الأحقاف : ٣٥ .

(٢) سورة الطور : ٤٨ .

(١) سورة الأحزاب : ٣٥ .

وهذه المرحلة بالذات مرحلة تكوين شامل متكامل :

تكوين للروح ،

وتكوين للعقل ،

وتكوين للبدن ،

وتكوين لكل متطلبات المرحلة .

وكل ذلك علم يستوعب ، ومعرفة تحتاج إلى عقول ناضجة ، مستعدة للتلقى والتحصيل .

وعند النظر إلى محتوى البرنامج لهذه المرحلة ^(١) ، نجد حافلاً أكثر من غيره ، بصنوف من العلم والمعرفة ؛ لأن عليه يقوم التكوين والإعداد ، فلا بد إذن من صفات علمية ، تؤهل المنظم لهذه المرحلة ، تأهيلاً جيداً وهادفاً ، وقادراً على نقل المتعلم إلى هذه المرحلة ، إلى المرحلة التي تليها ، وهي مرحلة التنفيذ ، إذا كان صالحاً لهذا الانتقال ، أى اجتاز البرنامج في محتواه العلمى والعملى والتدريسي ، وفي إطاره الزمنى .

ثم إن هذه المرحلة ، قد تُفضى بأحد أبنائها النابهين ، إلى أن يكون أحد الدعاة ، الذين يتلقون برنامجاً خاصاً لهذا العمل .

بل قد يكون أحد المتخصصين في فرع بعينه من فروع العلم .

بل قد يكون قيادة لنوع ما من العمل .

فضلاً عن أنه ، سوف ينتهى إلى مرحلة التنفيذ كما أسلفنا ، وكل تلك المجالات ، التي تفضى إليها مرحلة التكوين ، لابد لها من الاستعداد العلمى ، الذى يتميز بصفات بعينها ، نشير إلى بعضها ، فيما يلي :

١ — العلم بمعنى الاستعداد والقدرة على التحصيل ، أى عنده قدرة على التفكير

العلمى ، وهذه القدرة تتمثل في عدة عوامل من أهمها :

أ — دقة المفاهيم لدى هذا الفرد ، بمعنى أن يفكر بدقة وأهتمام ، في كل قضية من القضايا ، التى يتعرض لها ، وفق التحديد الكمى لما يفكر فيه .

(١) سنتحدث عن هذا بعون الله فى الفصل السادس والأخير من مرحلة التكوين بتوسع وتفصيل .

ب — القدرة على البحث عن العلل والأسباب ، إذ لا ظاهرة دون سبب أو علة .
ج — القدرة على تحديد الظاهرة ، وعزلها عن الظواهر المحيطة بها ، للتمكن من رؤيتها دون شوائب .

د — القدرة على التحليل ، ورد الكل إلى أجزائه ، التي تكون منها ، ومعرفة أثر كل جزء في الكل .

هـ — القدرة على التركيب ، بمعنى جمع الأجزاء التي تكون الكل ، وضم بعضها الملائم لبعض ، للوصول إلى التركيب .

و — القدرة على ممارسة النظرة الموضوعية الحيادية للقضية ، أو الموضوع ، الذي يفكر فيه بأسلوب علمي ، مهما كانت تلك النظرة مختلفة ، مع ميوله واتجاهاته المسبقة .

٢ — العلم بمعنى القدرة على توظيفه ، لتأمين الحاجات الإنسانية بصورة أفضل ، وهذا يتطلب ما يلي من الصفات التي أهمها :

أ — فهم وإدراك عميق لوظيفة العلم في حياة الإنسان ، وهي لا تعدو أن تسخر ما في هذا الكون كله لصالح الإنسان ، وتأمين حاجاته دون الإضرار بأحد .

ب — رفض استخدام العلم ، الذي يؤدي إلى أى أخطار ، تحقيق بالفرد أو الجماعة في أى مكان من العالم .

ج — اقتناعه بأن العلم لا يدرس لذاته ، وإنما يدرس لغاية مشروعة يحققها ، فليس هناك رهبانية في العلم لذات العلم ولو فعلوا فهم في ضلال عن جوهر العلم وهدفه .

د — اقتناعه بأن العلم ، يستطيع أن يسهم في حل كثير من مشكلات الحياة الإنسانية ، وبخاصة لو وضع حول العلم سياج من القيم الدينية الإسلامية ، لما في منهج الإسلام من قدرة ذاتية ، على حل جميع مشكلات الحياة البشرية ، كائنة ما كانت درجة إشكالها ، لأنه آخر الأديان ، وخاتمها ، وأتمها ، وأكملها ، والدين الوحيد بين الأديان الذي رضي الله سبحانه للبشرية كلها ديناً ، بل تواعد الذين يبلغهم الإسلام ولا يدخلون فيه ، وخلع عليهم من الأوصاف ما يناسبهم .

٣ — العلم بمعنى التحصيل — لا مجرد الرغبة في العلم — إذ لابد للمتمنى إلى هذه المرحلة من أن يكون قد حصل قدرًا ملائمًا من العلم ، يمكنه من الاستمرار في التلقى

لتحقيق أهلية هذه المرحلة ، واجتيازها بنجاح وتوفيق .

والعلم الذى نقصده هنا ، يتركز على العلم بكتاب الله — سبحانه — وسنة نبيه ﷺ ، وسيرته ، فهذا هو أصل العلم فى الإسلام ، وما وراء ذلك فروع تخدم حياة الإنسان ، وتمكنه من حسن التعامل مع الحياة الدنيا وما فيها ، أما العلم فى الإسلام ، فإنه يحقق للإنسان سعادة الدنيا والآخرة معاً ، وفى القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، تبيان لكل شئ ، وتفصيل لكل شئ ، وهدى ، ورحمة ، وشفاء ، كما وردت بذلك آيات القرآن الكريم ، قال تعالى :

﴿ إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ﴾ ^(١) ، وقال سبحانه : ﴿ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ ^(٢) ، وقال سبحانه : ﴿ ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ﴾ ^(٣) ، وقال سبحانه : ﴿ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ﴾ ^(٤) ، وقال سبحانه : ﴿ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ﴾ ^(٥) ، وقال سبحانه : ﴿ ما فرطنا فى الكتاب من شئ ﴾ ^(٦) ، وقال سبحانه : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ ^(٧) .

ولابد للمنتمى لهذه المرحلة ، من أن تكون له صلة وطيدة بالكتاب والسنة ، على النحو التالى :

أولاً : بالنسبة للقرآن الكريم :

تكون له بالقرآن علاقة ذات شعب ثلاثة :

الأولى : تلاوته التعبدية ، بحيث يكون له فى ذلك ورد يومى ، لا ينقطع عنه إلا لضرورة ، وأقل هذا الورد جزء كامل من القرآن الكريم ، يتلى بتدبر على أقل تقدير ، بحيث يختم القرآن الكريم مرة فى كل شهر .

ومن المعروف المسلم به أن يكون مجيداً للتلاوة ، عارفاً بآدابها .

والثانية : فهم القرآن الكريم من خلال كتاب من كتب التفسير ، يكون فى مكتبة

(٣) سورة الإسراء : ٨٩ .

(٢) سورة الإسراء : ٨٢ .

(١) سورة الإسراء : ٩ .

(٦) سورة الأنعام : ٣٨ .

(٥) سورة البقرة : ٢ .

(٤) سورة الروم : ٥٨ .

(٧) سورة الحل : ٨٩ .

بيته ، يقرأ فيه ويتأمل ، ويتدارس المعاني والمقاصد القرآنية ، ولا يغادر آية أو سورة ، حتى يعمل بمقتضاها ، فتلك سنة سلفنا الصالح ، رضوان الله عليهم .

والثالثة : الإلمام ببعض أصول التفسير وعلوم القرآن ، حتى يأنس إلى القراءة في كتب التفسير معظمها ، ويمهد أمامه طريق الفهم والمداينة .

ثانياً : بالنسبة للسنة النبوية :

تكون له بها علاقة وصداقة وقراءة مستأنية ، تزيل عنه الجهل بأصول الإسلام وقواعده — كما سبق أن أوضحنا تلك الأصول والقواعد ، في حديثنا عن الفصل الخامس من مرحلة التعريف .

ولا بد له في السنة مما يلي :

أ — أن يستصحب كتاباً من كتب السنة ، يقرأ فيه بشكل منتظم مستوعب ، بمعنى أن يقرأ هذا الكتاب كله .

ب — أن تكون له قدرة على فهم الحديث النبوى ، بمعرفة معانى الحديث وأهدافه .

ج — أن يكون له إلمام بعلوم السنة وأصولها ، في كتاب معتمد من كتب مصطلح الحديث .

ثالثاً : أن تكون له صلة جيدة بالسيرة النبوية :

يقرأها ويتدبر أحداثها ، ويفيد من ذلك ما استطاع ، ولا يسع المنتمى لهذه المرحلة ، أن يجهل شيئاً من سيرة الرسول ﷺ ، وأقل ذلك أن يكون في بيته كتاب معتمد من كتب السيرة النبوية ، ينظر فيه يوماً بعد يوم ، ويتأمل ويتعلم .

رابعاً : أن تكون له ثقافة عامة إسلامية ، يتمكن بها مما يلي :

أ — معرفة جيدة بالحضارة الإسلامية عموماً .

ب — معرفة لا بأس بها بأقاليم العالم الإسلامى على خريطة العالم

ج — معرفة ملائمة بمشكلات العالم الإسلامى وأهم قضايا المعاصرة .

د — إدراك جيد لقضايا وطنه ومشكلاته ؛ إذ هو جزء من العالم الإسلامى ، القضايا الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، وغيرها .

خامساً : أن يكون لديه قدر من العلم والحكمة :

يمكنه من وزن أقواله وأعماله ، وما يحيط به بميزان الحق ، وهو الكتاب الكريم ، والسنة النبوية المطهرة ، فإن لم يكن هذا القدر من العلم ، فليس أهلاً لأن ينضم إلى هذه المرحلة ، بل هو غير أهل لأن يعد في ديوان الرجال — كما قال بعض أسلافنا رضوان الله عليهم — حيث قالوا : ليس رجلاً من لم يزن أقواله وأعماله بميزان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

ومرحلة التكوين ، مرحلة رجال يعدون ؛ ليكونوا مجاهدين في سبيل الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا .

ثالثاً : الصفات العملية :

ونعنى بها الصفات التي تجعل المسلم ، رجل أعمال ، لا رجل أقوال ؛ لأن القول دون عمل في الإسلام ، ضرب من النفاق ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) .

وهذا العمل الذي يطالب به كل مسلم ، نتحدث فيه هنا على مستويين ، المستوى العام ، والمستوى الذي تتطلبه مرحلة التكوين ، فنقول وبالله التوفيق :

١ — العمل الإسلامي العام :

كل مسلم مطالب بأن يعمل في حياته الدنيا ، العمل الذي يحقق له صالح دينه ودنياه ، ولا يقبل من أحد من المسلمين أن يدع العمل ، ويعيش عالة على غيره ، أو يتكفف الناس ، حتى ولو كان متفرغاً للعبادة ، من وجهة نظره ، لأن عبادة الله الصحيحة ، تستوجب على العابد أن يعمل ويكد ، ويمس كالأ من عمل يده .

والنصوص الإسلامية ، التي تطالب المسلمين بالعمل كثيرة ، وردت في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية المطهرة ، ودلت عليها حياة الرسول ﷺ ، وسيرته وحياة الصحابة ، رضوان الله عليهم ، بل حياة السلف الصالح ، رضى الله عنهم .

إن الإسلام يطالب كل مسلم بالعمل ، ويلزمه بأن يكون هذا العمل صالحاً .

(١) سورة الصف : ٢ — ٣ .

ومعنى الصلاح فى العمل : أن يكون مرضيا لله لأنه جاء وفق ما أحل الله ، وأن يكون محققا لمصلحتى المعاش والمعاد .

وكما طالب الإسلام المسلمين — فى معظم نصوصه — بالعمل الصالح ، وأوضح أن هذا العمل يكون لصلاح الفرد والجماعة فى المعاش والمعاد ، فإن الله — سبحانه — وعد الذين يعملون الصالحات أجرا حسنا ، وحياة طيبة فى الدنيا ، ونعيما فى الآخرة ، كما توعد سبحانه الذين لا يعملون عملا صالحا ، بأنه سوف يجزيهم من جنس أعمالهم ، إلا أن يغفر لهم بعد توبة مقبولة .

والإسلام الذى طالب بالعمل ، بل بالعمل الصالح ، لم يهبط أحدا بهذا العمل ، وإنما جعله دائما فى حدود الوسع والطاقة ، حيث أعلن أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . ولم يسو الإسلام بين عامل ، عمل عملا صالحا ، وعامل عمل عملا سيئا ، وثالث خلط بين الصالح والسيئ ، وإنما جعل لكل عامل كفاء عمله من الجزاء ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

كما أعلن الإسلام ، فى أكثر من نص إسلامي ، أن عمل كل عامل من الناس ، مراقب من الله سبحانه ، فهو العليم الخبير البصير الحسيب الرقيب ، غافر الذنب وقابل التوب ، شديد العقاب ذو الطول .

ولابد لنا هنا ، من أن نذكر بعض النصوص الإسلامية فى العمل ، رغبة منا فى تأصيل دعوة الإسلام ، إلى العمل ، وإلى العمل الصالح بالذات ، وسوف نذكر ذلك فى الأصولين الكبيرين الكتاب والسنة .

أ — تأصيل وجوب العمل فى نصوص قرآنية :

هناك عدد من الحقائق المتصلة بالعمل ، وردت فيها نصوص قرآنية كثيرة هذه الحقائق

هى :

- ١ — أن العمل واجب ديني شرعى ،
- ٢ — وأن العمل يجب أن يكون صالحا ،
- ٣ — وأن للعمل الصالح أحسن الجزاء ،
- ٤ — وأن للعمل غير الصالح جزاء من جنسه ،
- ٥ — وأن الله رقيب حسيب على كل الأعمال .

وأن الآيات القرآنية الكريمة الواردة في ذلك ، تزيد في القرآن الكريم على ثلاثمائة (١) .
وسوف نذكر من هذه الآيات الكريمة نماذج ، تقوم مقام الشاهد ، وتشير إلى ما نريد
تأكيد ، محاولين الاقتصاد والاختصار ، ما وجدنا إلى ذلك سبيلا :

فقد طالب الله سبحانه رسله عليهم السلام — وهم صفوة خلقه — بالعمل ، وأوجه
عليهم ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرِّسَلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه : ﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) فطالب المسلمين جميعا بالعمل ،
وأوجه عليهم ، وأخبرهم بأنهم محاسبون على العمل ، مجزيون عليه ، وأن الله سبحانه رقيب
حسيب على هذا العمل ، وأن الرسول ﷺ ، والمؤمنون ، سوف يرون هذه الأعمال ،
ويزنونها بميزان الإيمان ، ويشهدون بمقتضاها .

وقال جل شأنه : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ (٤) فجعل العمل الصالح ، شرطا لدخول الجنة ، وهي
غاية الغايات ، وأمل كل مؤمن .

وقال سبحانه : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا
يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ (٥) وهذه الآية الكريمة ، تقرر أن جزاء العمل ،
ليس هو ما يتمناه ، ويحلم به الإنسان ، دون أن يعمل عملا صالحا ، سواء أكان ذلك
المتمنى من المسلمين ، أم من أهل الكتاب ، من يهود ونصارى ، وإنما الجزاء والنجاة من
العذاب ، يكون بالإيمان والعمل الصالح في ظل : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ﴾ .

وقال عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نَكْفِ عَنْهُمْ نَفْسًا إِلَّا وَسْعُهَا
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٦) فأوضح سبحانه أنه رحيم بعباده ، لا
يكلف أحدا إلا بما كان في وسعه وطاقته ، ومعنى ذلك أن الإنسان مطالب بالعمل ،
ومكلف به ، مادام يستطيع القيام به ، وليس من شأنه أن يعجز عنه .

(١) انظر في ذلك : محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لفظ : عمل وما تفرع منها .

(٢) سورة المؤمنون : ٥٠ . (٣) سورة التوبة : ١٠٥ . (٤) سورة النساء : ١٢٤ .

(٥) سورة النساء : ١٢٣ . (٦) سورة الأعراف : ٤٢ .

ب — تأصيل وجوب العمل في نصوص من السنة النبوية :

الأحاديث النبوية الكريمة ، التي طالبت المسلمين بالعمل عموما ، وبالعامل الصالح خصوصا ، أكثر من أن تُحصَى ، ونستطيع أن نقول مطمئنين : إن كل الأحاديث النبوية إنما تدور حول العمل ، وتطالب به ، ولعل هذا التعميم يثير في نفس القارئ شيئا من المبالغة فيما نقول ، ولكننا نحاول أن نذكر أنواعا من العمل الذي طوّل به المسلم ؛ لنذكر أن السنة كلها ، تدور حول العمل ، وتطالب به . وعلى سبيل المثال في هذا التنويع :

أولا : الأحاديث النبوية ، التي طالبت بتوحيد الله ، وعبادته ، وطاعته ، وطاعة رسوله ﷺ .

ثانيا : الأحاديث النبوية ، التي طالبت بالعبادات ، والمعاملات ، وسائر الأعمال الصالحة .

ثالثا : الأحاديث النبوية ، التي طالبت بمكارم الأخلاق ، وهي بحر زاخر .

رابعا : الأحاديث النبوية ، التي طالبت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والعدل والإحسان .

خامسا : الأحاديث النبوية ، التي طالبت بالجهاد في سبيل الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا .

إن هذه الأحاديث النبوية الشريفة ، أكثر من أن تحصى في كتاب واحد ، وإلا جاء هذا الكتاب جامعا للسنة الصحيحة كلها ، كما فعل بعض علماء المسلمين إذ جمعوا السنة كلها في كتاب موسوعي مثل :
جامع الأصول لابن الأثير .
وكنز العمال للمتقي الهندي ، وغيرهما من الكتب .

وما يجد المسلم كتابا من كتب السنة الستة أو الثمانية ، إلا وهو حافل بالحديث عن العمل ، والعمل الصالح بالذات ، في كل باب من أبوابه ، إن لم نقل في كل حديث من أحاديثه ، ومؤكّد لنفس الحقائق التي أشرنا إليها آنفا ، من أن العمل واجب شرعي ، وأنه لابد أن يكون صالحا ، وأنه يجزى عليه يوم القيامة ، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .

٢ — العمل الإسلامي في مرحلة التكوين :

العمل المطلوب من المدعو إلى هذه المرحلة ، الذي يعتبر شرطا في أهلية الانتماء لهذه

المرحلة ، هذا العمل أنواع ، نذكر منها مايلي :

الأول : العمل الصالح الذى يرضى الله ، لأنه جاء وفق ما شرع ، وفي الوقت نفسه ، ينفى عن المسلم القعود ، والسلبية ، والعيش الدنيء ، الذى يتكفف صاحبه الناس ، أو يكون عالة على سواه .

والثاني : العمل الذى يعود على الفرد والمجموعة من المسلمين بالخير ، وهو العمل الجماعى الصالح ، الذى يحقق للمسلمين مصلحة ، فى دينهم أو دنياهم ، أو يدفع عنهم ضررا ، فى دينهم أو دنياهم كذلك .

والثالث : العمل الموظف ، الذى يخدم الدعوة ، فى أى مرحلة من مراحل العمل فيها ، ويعود على دعوة الله ، أو على المسلمين بالنفع فى الدين والدنيا ، وهذا العمل محكوم ومحدود دائما ، بما تراه الجماعة محققا لهذه الفوائد .

والرابع : العمل الجهادى الذى يؤدى إلى إعلاء كلمة الله ، وإعزاز دينه ، وجهاد أعدائه ، وحماية الأمة الإسلامية ، من أن ينالها ضرر أو شر ، فى حاضرها ، أو فى مستقبلها ، القريب أو البعيد .

والخامس : العمل الملائم لمرحلة التكوين بالذات ، وهو :

استيفاء الأهلية الخلقية للمرحلة ،

واستيفاء الأهلية العلمية للمرحلة ،

واستيفاء الأهلية العملية للمرحلة .

ومعنى ذلك أن يكون المنضم إلى هذه المرحلة ، رجل دعوة ، ورجل حركة وتنظيم ، ورجل عمل وممارسة .

الفصل الثالث

أهداف مرحلة التكوين ووسائلها

أهداف مرحلة التكوين ووسائلها

أولا : أهداف المرحلة

من البديهي أن تكون أهداف مرحلة التكوين ، أكثر دقة وتحديدا ، من أهداف المرحلة التي قبلها — وهى مرحلة التعريف ، كما أن أهداف مرحلة التنفيذ ، لابد أن تكون أكثر دقة وتحديدا من أهداف مرحلة التكوين ، وهكذا ...

هذه مسلمة فى عرف أى عمل متدرج فى مراحل من أدنى إلى أعلى ، وقد سبق لنا حديث عن أهداف مرحلة التعريف ، وحصرناها هناك فى سبعة أهداف ، وكانت كلها أهدافا نابعة ، من طبيعة المرحلة ، ومتطلباتها .

وكذلك الشأن هنا ؛ فالأهداف تستمد من القيم التى يراد تحقيقها وثبيتها فى هذه المرحلة ، والتى عبرنا عنها بطبيعة المرحلة ومتطلباتها .

وقد أوضحنا فى طبيعة مرحلة التكوين ، خصوصية الدعوة ، والدعاة ، والمدعوين ، وخصوصية العمل فيها .

كما أوضحنا أن متطلبات المرحلة هى : أهلية المرحلة نفسها ، وأهلية الدعاة والمدعوين ، وفصلنا القول فى ذلك على مدى فصل كامل غير وجيز .

وقد جاء الآن وقت الحديث عن أهداف مرحلة التكوين ، التى هى أكثر دقة وأكثر تحديدا من المرحلة التى سبقتها .

فما هى هذه الأهداف ؟

إن الصورة المجملّة للأهداف فى هذه المرحلة ، هى فى تصورنا مايلى :

١ — استخلاص العناصر الصالحة لحمل أعباء الجهاد — من مرحلة التعريف — وضم بعضها إلى بعض ، وإنما يكون هذا الاستخلاص ، ممن قد اجتازوا بنجاح مرحلة التعريف ، وفق منهجها وزمنها ، مع التدقيق فى هذا الاستخلاص وتحديد كل

المعايير التى يتم وفقها .

ونحب أن نسمى هنا الاستخلاص « اصطفاء » إشارا للفظ القرآنى على ماسواه .

٢ - تربية هذه العناصر التى اصطفت ، وفق تلك المعايير ، تربية متكاملة من النواحي ، الروحية ، والعقلية ، والبدنية ، والوعى الحركى ، والتنظيمى ، حتى تؤدى واجبها بدقة .

ونحب أن نسمى هذه التربية « توظيفا » إشارة مبكرة إلى أن هذه التربية ، توظف الطاقات ، فى وظائفها الملائمة لها .

٣ - دفع هذه العناصر ، إلى التعامل مع برنامج المرحلة فى أبعاده المتعددة ، من توجيه ، وثقيف نظرى ، وعمل ، وتدريب ، وتقوم ، لممارس العمل وفق هذا البرنامج ، حتى يتم تكوين هذه العناصر تكوينا جيدا يمكنهم من التأهل للمرحلة التى تلى مرحلتهم ، وهى مرحلة التنفيذ .

ونحب أن نسمى هذا التفاعل مع البرنامج « تكوينا » ؛ لأن استيعاب البرنامج فى وعائه الزمنى وتحصيل سائر مفرداته ، هو التكوين الحقيقى لهذه العناصر .

٤ - إغراء هذه العناصر بالعمل المنوط بها ، والتنسيق بين طاقات هذه العناصر ، ومتطلبات المرحلة ، بحيث لا يقبل من أحد من أفراد هذه المرحلة ، أى إخلال ، أو خروج عن مقتضيات هذا التنسيق .

ونحب أن نسمى هذا التنسيق « انضباطا » ؛ لأن هذه التسمية أقرب إلى طبيعة هذا التنسيق .

هذه هى الأهداف بصورة مجملة ، فكيف نحقق هذه الأهداف واحدا واحدا ؟ وما أهم المعايير التى يخضع لها كل هدف منها ؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عليه فيما يلى :

الهدف الأول : الاصطفاء :

وهو والاختيار والانتقاء ، بمعنى واحد ، ولكننا آثرنا هذا اللفظ ؛ لقراءته ؛ ولكى تكون لنا معاشة للمعجم القرآنى فى حصيلتنا الفكرية واللغوية ؛ لما فى القرب من القرآن الكريم من تعزيز لانتهاينا إلى الإسلام ، واعتزازنا به .

ويكاد يكون الاصطفاء ، أبرز أهداف هذه المرحلة ؛ إذ عليه يقوم البناء البشرى .
للمرحلة ، ويدونه تكون اللبنة ضعيفة ، غير قادرة على تحمل أعباء المرحلة ، مما يجعل
المرحلة كلها غير محكمة البناء ، وغير مسددة الخطى .

والاصطفاء — كما قلنا — بمن أنهما مرحلة التعريف بنجاح يؤهلهم لحمل أعباء الجهاد
في مرحلة التنفيذ ، إنما يكون وفق معايير تحقق لهم الأهلية .
وهذه المعايير هي :

أولا : معيار القدرة الروحية :

وهذا المعيار يقيس مدى استعداد الفرد لهذه المرحلة من الناحية الروحية ، وإنما يكون
لديه هذا الاستعداد إذا توفرت فيه الصفات التالية :

١ — أن يكون صافي الروح ، يحس دائما بوجود الله ، في كل ما يقدم عليه من
عمل .

٢ — أن يكون شاعرا بمراقبة الله له في كل عمل ، وممتلئا بخشية الله وتقواه ، وهو
يمارس أى عمل .

٣ — أن يكون شاعرا بحب الله والاطمئنان إلى قضائه وقدره ، وراضيا بذلك
سعيدا به .

٤ — أن يكون له ارتباط وثيق بالله ، عن طريق أدائه للنوافل وإقباله عليها .

فإن توفرت فيه هذه الصفات ، فهو الرجل الذى يختار لهذه المرحلة ، وإن كانت غير
موجودة فيه ، فإن أمامه فرصة أن يتحلى بها ، فإن كانت ناقصة فيه ، شرع في استكمال
ما ينقصه ، ويظل هكذا في مجال الإكمال والاستكمال ، حتى يغدو صالحا للاصطفاء من
الناحية الروحية .

ثانيا : معيار القدرة العقلية :

وهو يقيس مدى استعداد الفرد لتحمل الأعباء العلمية التحصيلية لهذه المرحلة ، وذلك
يتطلب عددا من الصفات ، نشير إلى بعضها فيما يلي :

١ — قدر من الذكاء يمكنه من العلم والتحصيل .

٢ — نبذ المسلمات القائمة على الظنون والأوهام ، ﴿ إن الظن لا يغنى من الحق ﴾

شينا ﴿ (١) .

٣ — التآني ، في الحكم على الناس والأشياء ، والتثبت في كل الأمور ؛ لأن التسرع يوقع في الخطأ من جانب ويضيع كثيرا من الفرص للتعرف الحقيقي الدقيق على الناس من جانب آخر ، قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ﴾ (٢) .

٤ — التأمل وعمق النظر فيما يحيط بالإنسان من مخلوقات الله سبحانه ، والتدبر في الحكم الكامنة وراءها ؛ لأن ذلك من شأنه أن ينضج الفكر ، ويزيد الإيمان ، قال تعالى : ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴾ (٣) .

ومن لم تكن فيه هذه الصفات ، فإنه يستطيع أن يتدرب عليها ويكتسبها ، فتصبح من صفاته ، ماعدا الصفة الأولى ، وهي الذكاء ، فإنها هبة من الله سبحانه ، يهبها من يشاء من عباده .

ثالثا : معيار القوة البدنية :

وذلك أن هذه المرحلة تعد لمرحلة الجهاد ، فليس بأهل لها ؛ إلا رجل قوى البدن سليم الخواس ، خالي من الأمراض والعاهات ، ومن كان قادرا على أن يأخذ نفسه ويدنه بأسباب القوة ، ويباعد بين نفسه وبدنه وبين أسباب الضعف .

ويمكن أن نضع معالم هامة في هذا المجال هي :

- ١ — الاهتمام بالتغذية الجيدة ، دون إسراف أو إهمال .
- ٢ — الاهتمام بالنظافة ، والتقيد بتنفيذ سنن الفطرة .
- ٣ — المداومة على الرياضة البدنية .
- ٤ — تجنب المنبهات فضلا عن المكيفات .
- ٥ — تجنب السهر والإرهاق .
- ٦ — التقيد بنظام الإسلام في اليقظة والنوم والحركة والسكون والقول والعمل ، فليس يصلح البدن شيء مثل التقيد بأدب الإسلام في التعامل مع البدن .

(٣) سورة الحجر : ٨٥ .

(٢) سورة الحرات : ٦ .

(١) سورة يونس : ٣٦ .

ولهذا تفصيل ليس هنا مجاله .

رابعا : معيار القدرة الحركية :

ومعنى ذلك أن يكون من اختيار لهذه المرحلة قادرا على مخالطة الناس ، غير مؤثر للعزلة عنهم ، إلا في ظل ظروف شرعية تبيح هذه العزلة ،. إذ الأصل في المنتمى إلى هذه المرحلة ، أن يكون قطباً ، يتجمع حوله الناس الصالحون المحبون للإسلام ، وللعمل من أجل الإسلام .

وإنما تتحقق القدرة الحركية فيه ، إذا توفرت لديه صفات نذكر منها :

- ١ — الرغبة في الاختلاط بالناس ، وعقد الصلات بهم .
- ٢ — القدرة على جذب الناس إليه ، لما فيه من صفات جاذبة لهم ، كمظهره وتدينه ، وثقافته ، وسماحة طبعه ، وحب للناس .
- ٣ — القدرة على التأثير في الناس ، بما أوتي من صفات قيادية ، يستطيع من خلالها ، أن يؤثر في الآخرين ، وهي صفات عديدة ليس هنا مجال الحديث عنها .
- ٤ — القدرة على تصنيف الناس ، ووضعهم في مجموعات أو جماعات متجانسة اجتماعيا وثقافيا وانفعاليا وعمريا ، إلى غير ذلك من الصفات التي تجمع بين الناس في تلائم وتواءم .
- ٥ — القدرة على رعاية هذه المجموعات ، والاهتمام بما لديها من مواهب وقدرات ، وتنمية كل هذا في الاتجاه الصحيح الذي يخدم الدعوة إلى الله ، ويخدم الناس ، ويخدم صاحب الموهبة نفسه .

أما أولئك الذين يؤثرون العزلة والانطواء ، أو لا يستطيعون حذب الناس ، والتحبب إليهم ، أو لا يستطيعون أن يؤثروا في الناس ، فليس في هذه المرحلة مكانهم ، وإنما لهم مكان غير ذلك ، حتى يمهروا في هذه الأمور وتصبح من مقومات شخصياتهم .

خامسا : معيار القدرة الإنتاجية :

ومعنى ذلك أن من مؤهلات الانتماء إلى مرحلة التكوين ، أن يكون المرشح لهذه المرحلة ، قد استطاع ضم آخر أو آخرين ، لصفوف العمل الإسلامي عموما ، أو إلى صفوف مرحلة التعريف ، أو مرحلة التمهيد خصوصا ، ولهذا المعيار ، وفدى توفره في

الفرد ، صفات كذلك ، نذكر منها :

١ — أن يكون إيجابيا فاعلا قادرا على العمل ، وعلى الاستمرار فيه دون ملل .

٢ — أن يكون متحمسا للعمل لايفتر عنه ، ولا يتهور فيه ، وإنما يندفع إليه برغبة في العمل ، وحب له وإقبال عليه ، ونشاط فيه .

٣ — أن يكون محسنا للعمل الذى يوكل إليه ، يؤديه على أحسن وجه ممكن ، دون إخلال أو إهمال .

٤ — أن يكون ذا علاقات عامة جيدة بالناس ، وأن تكون له علاقات خاصة ببعضهم .

٥ — أن يكون قد فقه تماما معنى أنه داعية إلى الله ، وأن الدعوة إلى الله مفروضة عليه فرضا ، لا يستطيع أن يتخلى عنها ، وعن متطلباتها بحال .

ومن لم تكن فيه هذه الصفات ، فليس مكانه فى صفوف مرحلة التكوين ، وإنما له متسع فى الصفوف ، التى تسبق هذه المرحلة إن كان من أهلها كذلك .

والخلاصة أن معايير الاصطفاء ، شاملة مستوعبة لكل صفة ، يجب أن يتجلى بها المنضم إلى هذه المرحلة .

ومن لم تتوفر له هذه الصفات ، أو تلك الشروط ، وفق تلك المعايير التى ذكرنا ، فليس يحكم عليه بالطرد من ساحة العمل الإسلامى — لأن هذا الطرد لا يملكه أحد ، وإنما يكون له مكان آخر ، أكثر ملاءمة لطاقاته وقدراته ، وأكثر جدوى للعمل الإسلامى نفسه ، إذ ليس أضر على العمل من أن نوسده من ليس أهلا له .

هذا هو الاصطفاء ، وهو الهدف الأول من أهداف مرحلة التكوين .

الهدف الثانى : التوظيف :

وهو تحديد الوظيفة وتعيينها بذاتها ، والوظيفة هى : ما قدر للإنسان فى اليوم والليلة من طعام أو رزق ، والوظيفة : العهد والشرط .

ونعنى بها هنا : تحديد العمل للفرد ، وتقديره فى حدود إمكانات الفرد وطاقاته .

والتوظيف فى مرحلة التكوين ، هو إسناد العمل المطلوب إنجازه إلى الفرد القادر على القيام به فى الزمن المناسب لأداء العمل ، وإذا خلا العمل الإسلامى ، فى أى مرحلة من مراحل الدعوة ، من عنصر التوظيف ، كان غير جدير بأن يبلغ هدفه ، فضلا عما

فيه من تبديد جهود الأفراد .

وإسناد العمل المناسب للفرد المناسب ، يستوجب على من يشرف على العمل ، أن يكون على علم ووعى وإدراك لما يلي :

١ — تحديد الهدف لكل عمل من الأعمال .

٢ — تحديد الوسائل التي تكفل للعمل النجاح .

٣ — تحديد الفرد أو الأفراد الملائمين للعمل .

٤ — تحديد الإطار الزمني للعمل .

ومالم تحدد هذه الأمور بدقة فإن العمل الإسلامى بعامة يكون مهددا بالفشل ، والعمل المرحلى — فى هذه المرحلة بالذات — يكون غير ذى فائدة .

ولكل واحد من هذه الأمور الأربعة أهمية قصوى ، تجعله ضرورة عمل ، وضرورة نجاح ، وكل واحد من هذه الأمور ، يعد ركنا من أركان التوظيف .

ولابد لنا من أن نلقى ضوءا على كل ركن من هذه الأركان الأربعة ، على النحو التالى :

١ — تحديد الهدف :

كل عمل من الأعمال لا يؤدى على وجهه ، ولا يصل إلى غايته ، إلا إذا حدد هدفه .

وهذا الهدف الواجب التحديد تحته مفردات لا بد من التعرف عليها . وهى :

الهدف العام للعمل الإسلامى كله .

والهدف المرحلى لكل مرحلة من مراحل العمل الإسلامى .

والهدف الخاص لكل جزء من أجزاء العمل .

والهدف الذى تتوخاه مرحلة التكوين بالذات .

ومن غير تحديد هذه المفردات لا يكون عمل ناجح أصلا ، فإن كان فلا قيمة له

ولا أثر .

٢ — تحديد الوسيلة :

والوسيلة أيا ما كانت يشترط فيها إسلاميا ، أن تكون مشروعة ، أى مما أحل الله

التعامل بها ، والوصول بها إلى الهدف .

وباطل من القول وزور ، ذلك الذى يقال : « إن الغاية تبرر الوسيلة » فهذا قول صادر من إنسان ، لا يؤمن بالله ولا يخافه ، ولا يعرف ما أحل الله وما حرم ، فاستباح به كل منكر ، ومارس من أجله كل رذيلة (١) .

أما الإسلام فيشترط في الوسيلة أن تكون فاضلة ، لأن الأهداف كلها في الإسلام فاضلة ، وفضيلة الوسيلة تعنى أن تكون مشروعة ، أباح الإسلام التعامل بها ، لخلوها من الشر والضرر .

وتحديد الوسائل في العمل الإسلامى ، مطلوب بألوية وفعالية ، وبغير هذا التحديد ، تقع محاذير كثيرة نذكر منها :

أ — الخيرة في اتخاذ وسيلة ما سببا للوصول إلى الهدف ، وهذه الخيرة تباعد زمنيا بين العاملين في الحقل الإسلامى ، وبين ما يسعون إليه .

ب — الخلاف والاضطراب في اختيار الوسائل ، وخضوع ذلك للاجتهادات الفردية ، وربما كان من يجتهد في اختيار وسيلة ، وهو غير أهل لهذا الاجتهاد ، أجدر أن يعوق العمل ، أو يأتى به قاصرا عما يجب أن يكون عليه .

ج — حرمان الأفراد من إبداء رأيهم ، وأخذ مشورتهم في الوسائل ؛ إذ الأصل أن تختار الوسائل المشروعة بعد أخذ الرأى ، وطلب المشورة ، وإدلاء كل فرد بما يراه أصوب وأحسن .

وهذا في حد ذاته ، إنضاج للأفراد وللقيادة ، وللعمل نفسه .

د — حرمان العمل الإسلامى نفسه من أفضل الوسائل ، التى تجعله يؤدى على أحسن وجه ، إذ يظل العمل مادامت وسائله غير محددة ، قلقا مضطربا ، خاضعا لنجال التجربة والخطأ ، وبالتالي يفقد النجاح فضلا عن التوفيق .

٣ — تحديد الأفراد الملائمين للعمل :

وتلك خطوة جوهرية حاسمة في التوظيف ؛ لأن العامل والعمل في بعض الأحيان يكونان كوجهي قطعة العملة ، فليس في الإمكان تصور عمل بدون عامل ، كما أنه ليس بتقبل

(١) الذى ردد هذا القول هو : ماكيا فيلى .

تصور عامل بلا عمل .

فكيف يمكن تحديد الأفراد للعمل ؟

إن هذا يتطلب مايلي :

- ١ — إحصاء العمل وتسجيله .
- ٢ — معرفة أنواع العمل .
- ٣ — معرفة حجم العمل أو كميته .
- ٤ — معرفة المدى الزمني ، الذي يجب أن ينجز فيه العمل .

والعمل الإسلامي متنوع دائما :

فمنه عمل علمي ،

ومنه عمل توجيهي ،

ومنه عمل تدريبي ،

ومنه عمل حركي تنظيمي ،

ومنه عمل تنفيذي .

وكل نوع من هذه الأنواع ، يلزمه نوع معين من الأفراد ، وعلى المسئول عن العمل ، أن يختار هؤلاء الأفراد بحيث يكونون ملائمين لما انتدبوا له من عمل .

وحجم العمل وكمته ، يدخل كذلك في الاعتبار ، ومادام ذلك كذلك ، فإن الفرد الملائم لحجم العمل وكمته ، ما ينبغي أن يكلف بأكثر مما يطيق ، كما لا ينبغي أن يكلف بأقل مما يستطيع .

وتلك بغاية الاختصار هي قضية الحجم والكم في العمل الإسلامي ، وهذا أسلوب توزيع العمل على العاملين .

وزمن العمل الإسلامي الذي يجب أن ينجز فيه ، ولا بد أن يكون هذا الزمن معروفا — وستحدث عنه بعد قليل — وعلى ضوء معرفة الزمن الذي يستغرقه العمل ، يكون اختيار الفرد القادر على إنجاز العمل في وقته الملائم له ، دون إبطاء أو تعجل .

إن كل ذلك داخل في تحديد الوسيلة ، وتوضيح معنى التوظيف وتحديد أبعاده .

٤ — تحديد الإطار الزمني للعمل :

وهذا التحديد يدخل في تحديد الوسيلة كذلك ، فإن وسيلة ما ، من وسائل تحقيق الأهداف ، لابد أن ترتبط بوقت معين ، تمارس فيه ، وتصل في إطاره إلى غايتها .

وتحديد الإطار الزمني في الوسيلة ، يستوجب التعرف الدقيق — كما سبق أن أشرنا — على مراحل العمل والإطار الزمني لكل مرحلة ، وعلى أولويات المراحل ، وبماذا يبدأ العمل ، ثم ماذا يلي البداية ، وهكذا حتى آخر المراحل وآخر الأولويات .

مع التأكيد على أن الأولويات ، لا ينبغي أن تحول بيننا — أحيانا — وبين أن نعمل في خطوط متوازية ، يؤدي كل منها إلى الغاية ، لأن الأولويات وإن كانت ضرورية في بعض الظروف ، فإن الخطوط العملية المتوازية ضرورية في ظروف أخرى .

وبعد : فإن تحديد الأهداف والوسائل والأفراد والإطار الزمني لعمل ما ، هو التوظيف بمعناه الدقيق ، الذي يؤمن معه العثار بإذن الله تعالى ، وبه تبرأ الذمة من التقصير في الفكر أو الخطة أو التنسيق .

الهدف الثالث : التكوين :

والتكوين والإعداد والتربية كلها بمعنى واحد في مصطلح هذا الكتاب — ولا مُشاحّة في الاصطلاح — حتى وإن بدت عند التدقيق والتحقيق بعض الفروق بين هذه الكلمات .

وإذا كان « التكوين » هو إيجاد شيء مسبق بالمادة إذ هو مصدر كَوَّن الشيء ، أى ركبه بالتأليف ، بين أجزائه ، كما ورد ذلك ، في أكثر من معجم لغوى .

وإذا كان الإعداد هو تهيئة الشيء ، وتجهيزه ، كما تدل على ذلك الكلمة دلالة مباشرة .

وإذا كانت التربية هي تنمية القوى الجسدية والعقلية والخلقية ، كما ورد ذلك في كثير من كتب التربية .

إذا كانت هذه الكلمات بهذه المعاني ، كما دلت على ذلك معاجم اللغة ، فإن هذه المرحلة التكوينية تُعنى تماما بتهيئة الأفراد وتجهيزهم وتنمية قواهم الجسدية والعقلية والخلقية ،

ليكونوا رجالا أقوياء قادرين على حمل أعباء الجهاد في سبيل الله .

والتكوين في صورته التنفيذية في هذه المرحلة ، يعنى أن الفرد الذى توفرت فيه شروط الأهلية لهذه المرحلة ، ودخل ضمن أفرادها فإنه يخضع لعملية التكوين ، وهذه العملية تتناول مايلي :

- ١ — تكوينه وتهيئته من الناحية الروحية ،
- ٢ — وتكوينه وتهيئته من الناحية العقلية ،
- ٣ — وتكوينه وتهيئته من الناحية الخلقية ،
- ٤ — وتكوينه وتهيئته من الناحية البدنية ،
- ٥ — وتكوينه وتهيئته من النواحي الخاصة بالدعوة ، وبالحركة وبالتنظيم ،
- ٦ — وتكوينه وتهيئته من حيث توثيق علاقته بالجماعة التى يعمل من خلالها للإسلام .

كل هذه الأنواع من التكوين تتضمنها هذه المرحلة من الناحية التنفيذية ، بل تعد هدفها ضخما من أهداف المرحلة ؛ إذ هى لب الأهداف وجوهرها ،

فالاصطفاء من أجل التكوين ،

والتوظيف من أجل التكوين ،

والعمل والممارسة من أجل التكوين .

ومن أجل هذا فإن مرحلة التكوين أهم مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله ، لأنها تكون أفرادا متكاملى البناء ، وحسبهم أنهم قادرون على حمل أعباء الجهاد ، والجهاد كما هو معروف هو ذروة سنام الإسلام ، وأعلى منزلة بين منازل .

وسوف نتوسع في الحديث عن تفاصيل هدف التكوين ، ونحن نتحدث عن عناصر التكوين ، بعد أن نهى الكلام في الأهداف والوسائل بإذن الله تعالى .

الهدف الرابع : الانضباط :

ونعنى به الوصول بالأفراد في هذه المرحلة إلى الانضباط مع متطلباتها ، وإنما يكون ذلك بضبط الأفراد أى حفظهم بالحزم حفظا جيدا ، وإحكام إعدادهم وتكوينهم ، والقيام

على أمرهم خير قيام ، وهذا معنى الانضباط فى معاجم اللغة .

وللانضباط معنى اجتماعى هو : ضبط السلوك وتوجيهه من الناحيتين : السلبية والإيجابية ، وفق قوانين أو تقاليد بعينها ويدخل فى معناه الاجتماعى ، تلك العمليات أو الإجراءات المقصودة ، وغير المقصودة التى يتخذها مجتمع ما ، أو جزء من هذا المجتمع ، لرقابة سلوك الأفراد فيه ، والتأكد من أنهم يتصرفون ، وفق المعايير والقيم ، والنظم التى رسمت لهم .

والانضباط فى مصطلح هذا الكتاب ، له معنى نحب أن نركز عليه ، ومن أجل هذا المعنى ، وتلك الرغبة ، جعلنا الانضباط هدفا من أهداف مرحلة التكوين .

والمعنى الذى نقصده بالانضباط هنا هو : النظام الذى ضبط الخالق سبحانه به الكون كله ، أو هو التقدير الوارد فى قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ (١) أى جعل له قوانين تضبطه ، وتكفل له أداء مهمته بنظام .

إن هذا التقدير الإلهى ، أو ذلك القانون ، قد ضبط الله سبحانه به كل شيء على الإطلاق (٢) .

وإن الأديان كلها كان من أبرز أهدافها ، ضبط الإنسان من حيث عقيدته وخلقته وعبادته ومعاملته ، ضبط ذلك كله مع القوانين التى وضعها الله سبحانه وتعالى :

الله سبحانه جعل هذا الانضباط قانونا عاما للبشرية كلها . وكل كتاب جاء من عند الله إنما استهدف أن يضبط من نزل إليهم هذا الكتاب مع القانون الذى ارتضاه الله لهم فى كتابهم — قبل أن يدخل هذه الكتب التحريف والتبديل — وبما أن المسلمين قد أنزل عليهم آخر الكتب السماوية ، وأتمها وأكملها وأعنها ، وهو القرآن الكريم ، فإن المسلمين أكثر البشر إحساسا ، بضرورة الانضباط مع هذه القوانين ، التى جاء بها القرآن الكريم ،

(١) سورة الفرقان : ٢ .

(٢) أثبت العلم الحديث أن كل المخلوقات تسير بحكم تكوينها ، وما يجرى عليها من تطورات مختلفة ، وفق نظام دقيق ثابت لا يتغير عليه إلا خالق مبدع ، فكل الموجودات تتألف من اتحاد عناصر معينة محددة العدد ، وتسير هذه العناصر فى اتحادها لتكوين المركبات ، حسب قوانين ثابتة لا يحد منها ، فتكون بذلك الموجودات كلها ، غازية كانت أو مائعة أو حاملة ، فلزية كانت أو غير فلزية — والفلز عنصر كيمائى يتميز بالبريق المعدنى والقابلية لنوصيل الحرارة والكهرباء والقدرة على تكوين أيون موجب .

لأنها أكمل القوانين وأتمها وأبعدها عن أن ينالها تحريف أو تبديل ﴿ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ﴾ (١) .

وإن نظرة إلى هذا الدين الخاتم ، وما جاء به من قوانين الانضباط ، لتقنعنا بأن كل شيء في حياة المسلم منضبط وفق القوانين التي جاء بها الإسلام .

فالمسلم منضبط وفق تلك القوانين فيما يلي :

- ١ — في العقيدة والفكر ،
- ٢ — وفي العبادة ،
- ٣ — وفي الخلق والسلوك ،
- ٤ — وفي المعاملات كلها ،
- ٥ — وفي الكلام والصمت ،
- ٦ — وفي الزنى والمأكل والمشرب والمنكح ،
- ٧ — وفي النوم واليقظة ،
- ٨ — وفي الحقوق والواجبات ،
- ٩ — وفي محاسبة النفس ،
- ١٠ — وفي الدعوة إلى الله والعمل من أجل الإسلام .
- ١١ — وفي الالتزام بوعده وموعده .
- ١٢ — وفي الانتفاء والاعتزاز بأنه مسلم .

وليس المسلمون في ذلك سواء ، فمنهم من ينضبط وفق هذه المعايير ، ومنهم من يقصر في بعضها ، ومنهم من يلبس عليه الشيطان أو الهوى أمره فلا ينضبط ، ولقد كان من حكمة الله سبحانه ورحمته بالناس ، أن جعل لعدم الانضباط عقوبات مقدرة « حدود » ، ليلتزم الناس بأدب الإسلام ، وخلقهم ، ومنهجه ، ونظامه .

ومرحلة التكوين تعد من أهم المراحل — كما أشرنا إلى ذلك غير مرة بحكم أنها تكوين ، أي ترى المسلم على الانضباط في كل شيء ، وفق المعايير والقوانين التي شرعها الله سبحانه وتعالى ليحقق الأخذ بها سعادة الدين والدنيا .

(١) سورة الحجر : ٩ .

ثانيا : وسائل تحقيق هذه الأهداف

إن الوسائل فى هذه المرحلة خاصة بل خاصة جداً ، لأن المرحلة خاصة كما سبق أن أوضحنا فى طبيعة المرحلة ومتطلباتها .

والأصل فى الوسيلة القادرة على تحقيق الهدف ، أن تكون ملائمة لطبيعة المرحلة ، وطبيعة العمل فيها ، وطبيعة الدعاة والمدعوين ، وقد سبق لنا أن أكدنا خصوصية كل هذه الأمور فى تلك المرحلة .

وإن نظرة إلى أهداف المرحلة التى حصرناها آنفاً فى :

- ١ — الاصطفاء ،
 - ٢ — والتوظيف ،
 - ٣ — والتكوين ،
 - ٤ — والانضباط .
- لجديرة أن تقنعنا بأنها أهداف خاصة ، إذا قورنت بأهداف مرحلة التعريف .

وإن خصوصية الأهداف ، تستوجب خصوصية الوسائل التى تستطيع أن تحقق الأهداف .

وخصوصية هذه الوسائل ، تعنى أن نبحث عن تلك الوسائل ، فى تراث أكبر جماعة أو حركة إسلامية فى العصر الحديث ، وهى جماعة الإخوان المسلمين ، فهى أغنى الحركات الإسلامية وأثراها فى مجال التربية ، والوسائل الخاصة فى التربية ، على مستوى الأفراد ، أو مستوى المجموعات .

ولقد دأبت الجماعة على تربية الأفراد فى مرحلة التكوين وفق وسائل خاصة نشير إليها فيما يلى (١) :

- ١ — الأسرة ،
- ٢ — والكتيبة ،

(١) للمؤلف فى تلك الوسائل الخاصة كتاب قصره على الحديث عن هذه الوسائل سماه « وسائل التربية عند الإخوان المسلمين » دراسة تحليلية تاريخية — فصل فيه القول عن هذه الوسائل تفصيلاً . ط . دار الوفاء .

٣ — والرحلة ،

٤ — والدورة ،

٥ — والندوة ،

٦ — والمخيم ،

٧ — والمؤتمر .

وسوف نكتفى هنا بإشارة إلى كل واحدة من هذه الوسائل ، تاركين التفصيل للكتاب الذى أشرنا إليه فى الهامش .

١ — الأسرة :

وتعنى تربية محكمة ، وفق نظام دقيق على يد شيخ مجرب ؛ تستهدف بناء الشخصية المسلمة ، بأسلوب يجمع بين ألوان التربية النظرية والعملية والتدريبية والتقويمية .

والأسرة هى قطب العملية التربوية فى الجماعة وأهم هذه الوسائل كلها ، وهى تمثل وسيلة وهدفاً فى وقت واحد ، أما أنها وسيلة فواضح ، وأما أنها هدف ، فلضرورة أن تستمر التربية من خلالها حتى بعد مرحلة التمكين ، أى قيام الحكومة الإسلامية .

وللأسرة أركان ، وشروط ، وآداب وبرامج ، ونقيب ^(١) .

٢ — الكتيبة :

وهى تجميع لعدد ، تعارفت الجماعة على أنه أربعون فرداً ، من أعضاء أسر التكوين ، لهم فى هذه العضوية سبق وتفوق وتميز . وقائد الكتيبة هو أقدم نقيب الأسر وأكثرهم خبرة .

وتستهدف الكتيبة إنضاج الجانب الروحى فى الفرد بتقوية صلته بالله ، وإحياء معنى الجهاد والمجاهدة فى نفسه ، وتوثيق الروابط بين الأفراد ، وتعويدهم على الانضباط والطاعة ، وذلك كله يستهدف إيجاد جيل من القياديين فى العمل الإسلامى .

وللكتيبة أركان ، وشروط ، وآداب ، وبرامج ، وقائد ، ومساعدون ^(٢) .

٣ — الرحلة :

وهى — أيضاً — تجميع لعدد أكبر من أفراد الأسر التكوينية فى مكان خلوى ،

(١) للتوسع انرجع إلى الكتاب الذى أشرنا إليه آنفاً .

(٢) للتوسع انظر المرجع السابق .

ويقودها — كذلك — أقدم النقباء .

وتستهدف تقوية البدن والترويح عن النفس ، والتدرب على الانضباط ، وعلى بذل الجهد البدني ، وتحمل مزيد من الصبر على الجوع والعطش والتعب ، والتدرب على التعاون مع الآخرين ، والتدرب على الإدارة .

كما تستهدف الرحلة ، التعرف الدقيق على المشاركين فيها ، وعلى مدى ما يستمتعون به من قدرات وطاقات ولياقة .

وللرحلة كذلك ، أركان ، وشروط ، وآداب ، وبرنامج ، وقائد ، ومساعدون له (١) .

٤ — الدورة :

وهي تجميع يدعى إليه عدد من أفراد أسر التكوين ، لتكثيف علمهم ، وتدارسهم لموضوع بعينه يحتاجه العمل الإسلامي .

وسميت دورة ؛ لأنها تعقد في فترات دورية ربع سنوية ، أو نصف سنوية ، أو كلما استدعى الأمر .

وتستهدف الدورة أساساً ؛ تكوين القيادات ، ثم تكوين الأفراد الأكثر نضجاً ، وتكوين الباحثين المتخصصين في مجالات العلم المتعددة .

ويقودها أحد النقباء أو القادة الذين هم على مستوى من التخصص في المجال الذي تنعقد فيه الدورة .

ويشارك فيها بالمحاضرة والدرس والبحث أهل التخصص وحدهم في مجالها .

وللدورة أركان ، وشروط ، وآداب ، وبرنامج ، ورئيس ، ومساعدون له في العمل (٢) .

والأصل في اختيار موضوع الدورة ، الذي يطرح للبحث أن يشارك فيه عدد من النقباء والقياديين ، حتى يقع اختيارهم على الموضوع ، الذي يكون العمل الإسلامي أكثر حاجة إليه من غيره .

٥ — الندوة :

وهي تجميع يدعى إليه عدد من أفراد أسر التكوين ، بل ربما يدعى إليها عدد من أفراد

(١) انظر المرجع السابق للتوسع .

(٢) انظر المرجع السابق للتوسع .

أسر التعريف ، أو التمهيد في ظروف خاصة . وربما دعى إليها من كان دون هذه المستويات .

ويستضاف لها عدد من العلماء والباحثين ، للمشاركة في موضوعها بإبداء آرائهم ووجهات نظرهم المؤيدة بالأدلة والبراهين .

ولابد أن يكون موضوع الندوة مما يشغل المسلمين ، أو يشغل الرأي العام .

وتستهدف الندوة إنضاج الرأي حول موضوع بعينه ، وتيسير الثقافة وتبسيطها ، وتعليم الناس أدب الحوار والمناقشة ، والتعرف على أساليب العلاج لقضية من القضايا الهامة .

كما تستهدف تكوين رأي عام حول موضوع بعينه ، في بيئة بعينها ، وتكوين آراء خاصة ، لتطوير العمل الإسلامي ، أو تحسينه .

ويقوم على الندوة ويديرها أحد النقباء أو القادة ، ممن لهم علم ومعرفة بأبعاد الموضوع الذي جعل محوراً لها .

وللندوة كذلك أركان ، وشروط ، وآداب ، ورئيس ، ومساعدون له (١) .

٦ — الخيم أو المعسكر :

وهو تجميع لعدد كبير من مختلف المناطق المهتمة بالعمل الإسلامي ، وهذا التجميع يكون على مستويات بالنسبة للمدعوين .

فربما كان على مستوى عامة الناس .

وربما كان على مستوى المقربين .

وربما كان على مستوى مجموعات التعريف .

وربما كان على مستوى أسر التكوين .

ويستهدف الخيم التربية العملية والتدريب ، بصبغ حياة الأفراد فيه بصبغة إسلامية ، طوال فترة الخيم ، وتعويد المشاركين على ممارسة أساسيات العمل الإسلامي ، وتدريبهم على التعاون والإيجابية .

(١) للتوسع انظر المرجع السابق .

كما يستهدف في الجانب الثقافي منه ، دراسة تاريخ الحركات الإسلامية .

ويقوم عليه أحد القادة في العمل الإسلامي ، ممن مارسوا الدعوة ، وتفوقوا فيها ، وله مساعدون على المستوى الجيد من كل نوع من أنواع المسؤوليات المنوطة بهم ، كمسؤولية النظام والإدارة ، ومسؤولية العبادة والثقافة ، ومسؤولية التمريض والتطبيب ، ومسؤولية الرياضة البدنية ، ومسؤولية الطعام والنوم واليقظة ... إلخ

وللمخيم كذلك أركان ، وشروط ، وآداب ، وبرنامج ، ومدير ، ومساعدون له (١) .

٧ — المؤتمر :

وهو تجميع يدعى إليه أكبر عدد ممكن من مختلف المناطق المهمة بالعمل الإسلامي ، ولكن بحيث يغلب على المدعوين الثقافة والاهتمام بقضايا المسلمين بعامه .

والمدعوون إلى المؤتمر مستويات عديدة — كما أشرنا من قبل في المدعوين إلى المخيم — غير أننا هنا نركز على المدعوين إلى المؤتمر من أفراد أسر التكوين ، حيث يراد بمشاركةهم في المؤتمر ، أن يعيشوا قضية ، أو قضايا مما تشغل العالم الإسلامي .

ويستهدف المؤتمر جمع أكبر عدد من أفراد أسر التكوين ، وجمع أكبر عدد من الباحثين والعلماء المختصين في القضية ، أو القضايا المطروحة في المؤتمر ، لدرس هذه القضية ، وتحليلها تحليلاً عملياً جيداً .

كما يستهدف تأصيل حرية الرأي ، والشورى بين المشاركين جميعاً فيه .

كما يستهدف التقريب بين أرجاء العالم الإسلامي المترامي الأطراف ، بالاهتمام من أهل قطر بعينه ، بقضية قطر آخر ، توثيقاً للأخوة الإسلامية ، ودعماً لفكرة أن المؤمنين إخوة ، وذلك يساعد تماماً على وحدة المسلمين ، وإحياء فكرة الأمة الإسلامية الواحدة ، وصولاً من ذلك إلى الدولة الإسلامية الواحدة .

وللمؤتمر رئيس ، ومساعدون له ، كما له أركان ، وشروط ، وآداب ، وبرنامج ، ولجان وإعداد إداري تنظيمي دقيق ، كما أن للمؤتمر — كل مؤتمر — هدفاً عاماً ، وهدفاً خاصاً ، ووسائل خاصة ، قادرة على تحقيق أهدافه (٢) .

(١) للتوسع انظر المرجع السابق

(٢) للتوسع انظر المرجع السابق .

وبعد : فهذه الوسائل الخاصة السبعة ، التي ذكرنا ، متكاملة ، بحيث لا يغنى بعضها عن بعض ، أو بمعنى أن الفرد في أسرة التكوين لا ينضج النضج المطلوب ، إلا أن يمارس العمل في كل وسيلة من هذه الوسائل السبعة .

الفصل الرابع

الحكم الشرعي في ممارسة الحمل
في مرحلة التكوين

الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى مرحلة التكوين

كلمة لابد منها :

لأن الدعوة إلى الله إسلامية اللباب والقشرة والجوهر والعرض ، وإسلامية الهدف والوسيلة .

ولأن العمل الإسلامى بعامه ، والعمل فى مرحلة التكوين على وجه الخصوص له من الأهمية ما له ، كان من الضرورى أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية فى ممارسة العمل فى هذه المرحلة .

أهو فرض عين على المشاركين فى هذه المرحلة ؟

أم هو فرض كفاية ؟

أم هو مما يندب إليه لأنه عمل من فضائل الأعمال ؟

إن تحديد ذلك بدقة ، أمر مطلوب مرغوب فيه ، يترتب عليه من الأمور الهامة ، ما يؤدى إلى استمرارية العمل ، أو انقطاعه .

وإن التعرف على هذا الحكم الشرعى يجب أن يُفصّل فيه القول ، على النحو التالى :

- ١ — الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى هذه المرحلة ، بالنسبة للدعاة إلى الله .
- ٢ — والحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى هذه المرحلة ، بالنسبة للمدعوين إليها المشاركين فيها .

والله المستعان .

١ - حكم الشرع في ممارسة العمل بالنسبة للدعاة

الدعاة في هذه المرحلة ، هم القائمون على تربية أسر التكوين وإعدادهم .
والتكوين له عناصر ، سوف نتحدث عنها في البرنامج ومحتواه ، ولكننا نكتفى هنا بالإشارة إلى خطوطها الرئيسية وهي :

إعداد الروح ، بتوثيق صلتها بالله سبحانه .
وإعداد العقل ، بتحريره من الوهم والخرافة ، والمعلومة المبنية على الظن ، وملئه بالعلم الصحيح ، والمعرفة النقية .

وإعداد الخلق ، بالالتزام بما أحل الله وما حرم من أنماط السلوك .
وإعداد الجسم ، بأخذه بأسباب القوة ، وإبعاده عن أسباب الضعف .
وإعداد الحس الاجتماعي ، بدعم النزعة الفردية ، والنزعة الجماعية ، في كل فرد من الأفراد .

وسوف نشرح هذا بالتفصيل في الفصل السادس بإذن الله تعالى .
فإذا كان ذلك هو عمل الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، وكان هذا الداعية قد أُهِّلَ ، حتى وصل إلى حد أنه يحسن تربية الروح والعقل والخلق والبدن والحس الاجتماعي ، وما وصل الداعية إلى ذلك المستوى ، حتى صار من أهل العلم ، بل من أهل النظر ، فما واجبه نحو من يريدهم ويكونهم ؟

سبق أن قلنا : إن الدعوة إلى الله ، واجبة وجوب الصلاة والصيام ، وسائر ما فرض الله ، على كل قادر على الأداء ، وقدمنا هناك من الأدلة ما قدمنا .

بل إننا رأينا في الفصل السابع والأخير ، من الباب الأول ، أن الدعوة إلى الله ، واجبة على كل مسلم ، وأنها واجبة في جماعة ، وأن الجهود الفردية فيها محدودة الأثر ، وأن لهذه الجماعة صفات وضوابط كثيرة . انتهينا هناك إلى كل ذلك .

ونتحدث هنا عن الداعية إلى الله في هذه المرحلة ، وكيف تجب عليه الدعوة والتصدى للتكوين والإعداد ؟

وإن لهذا الوجوب أدلة قدمناها عند حديثنا عن وجوب الدعوة إلى الله ، وعن وجوب

الدعوة في جماعة ، ونضيف إليها هنا الأدلة التالية :

أولاً : أن هذا الداعية عالم بهذا الدين ذلك العلم المعتبر شرعا ، وهو الذى يترتب عليه عمل ، وذلك منحصر فيما دلت عليه الشريعة واقتضته ، ومن علامات علم الداعية في هذه المرحلة مايلي :

- أ — أنه رُئى وعُلم الدين ، وعرف به تعريفا جيدا ، وكون على يد شيخ أخذ عنه في الجماعة ، وقد مر بذلك ، مادام قد وصل إلى أن يكون داعية في مرحلة التكوين .
- ب — أنه يعمل بمقتضى ما علم من هذا الدين ، حتى يكون فعله مطابقا لقوله ، وحتى يمكن أن يأخذ عنه غيره ، والداعية في مرحلة التكوين ، عالم عامل ، معلم لغيره .
- ج — أنه — وقد علم وعمل — مقتد برسول الله ﷺ كما اقتدى به الصحابة ، رضوان الله عليهم ، والداعية في هذه المرحلة مقتد برسول الله في كل أمره ، أو هكذا يجب أن يكون .

تلك شروط في العالم بالدين قد توفرت بفضل الله في هذا الداعية .
ومادامت قد توفرت فيه شروط العلم بالدين ، فقد وجب عليه العمل بما علم من الدين ، أي وجبت عليه الدعوة إلى الله ، ووجب عليه تعلم غيره من الناس .

ثانيا : أن الحقوق الواجبة على المكلف نوعان :

- أ — حقوق لله سبحانه كالصلاة والصيام والحج .
- ب — وحقوق للعباد كالديون ، والنفقات ، والنصيحة ، وإصلاح ذات البين ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .

وكلا النوعين واجب على المكلف مادام قادرا عليه ، لما قدمنا من أدلة في وجوب الدعوة إلى الله ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ثالثا : أن الدعاة إلى الله ، أو العلماء ، هم ورثة الأنبياء — كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة « إن العلماء ورثة الأنبياء » (١) — ويلزم من كون العالم أو الداعية إلى الله وارثا

(١) البخارى : صحيحه : باب العلم .

للنبوة ، أن يبلغ ويعلم ، كما فعل الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَهُدًى مِّنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

والأحاديث النبوية في وجوب التعليم على العلماء كثيرة ، منها ما رواه البخاري بسنده ، عن عبد الله بن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله الحكمة ، فهو يقضى بها ويعلمها ، ورجل آتاه الله مالا ، فسلطه على هلكته في الحق » (٣) .

قال الإمام الشاطبي : « ولا خلاف في وجوب البيان على العلماء ، والبيان يشمل البيان الابتدائي للنصوص الواردة والتكاليف المتوجهة ، فثبت أن العالم يلزمه البيان من حيث هو عالم ... وإذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل ، فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم ، كما حصل بالنسبة إلى النبي ﷺ ، وهكذا كان السلف الصالح ، رضوان الله عليهم ، ممن صار قدوة في الناس دلّ على ذلك المنقول عنهم ... » (٤) .

وهذه المرحلة كلها ، طبيعتها ، ومتطلباتها ، وأهدافها ، إنما هي من صميم العمل الإسلامي ، الذى يؤدي إلى الإيمان ، والإسلام ، والعدل ، والإحسان ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله . وما لا يُؤدّي الواجب إلا به فهو واجب . وحسبنا هذا بالنسبة للدعاة في هذه المرحلة .

(١) سورة البقرة : ١٥٩ .

(٢) سورة البقرة : ٤٢ .

(٣) البخاري : صحيحه : باب الاغتباط في العلم والحكمة .

(٤) الشاطبي : الموافقات : ٣ / ٣١١ .

٢ - حكم الشرع في ممارسة العمل بالنسبة للأفراد

المدعو في هذه المرحلة ، قد مر بمرحلة التعريف بالإسلام ، وأحاط بما هو مطلوب وملائم لتلك المرحلة وفق برنامجها العلمى والزمنى ، والذي نجمه هنا في وجوب المعرفة الصحيحة ، للعقيدة ، والعبادة ، والمعاملة ، والخلق والسلوك ، ونوع من الانتماء للعمل الجماعى ، والتزام بفروض الإسلام وآدابه ، واستعداد ورغبة في التقيد بالنظم والمبادئ العامة للجماعة المسلمة التى يعمل من خلالها .

المدعو في هذه المرحلة ، قد توفرت فيه أهلية الانضمام إلى هذه المرحلة ، وهو بذلك قد وضع قدمه على بداية الطريق ، وهو يدخل مرحلة التكوين ، فهل يتوقف عند هذا الحد ؟ أم يمضى فى طريق إعداد نفسه ، واستكمال ماينقصه ، ليكون المسلم المتكامل البناء ، روحيا ، وعقليا ، وخلقيا ، وبدنيا ، واجتماعيا ، ليكون بعد هذه المرحلة ، قد استكمل عدة الجهاد فى سبيل الله .

إن على الفرد فى هذه المرحلة واجبات شرعية كذلك ، نشير إليها فيما يلى :

أولاً : أن يواصل طلب العلم والبحث عن الحكمة التى أوجب الشرع عليه أن يطلبها ، وأن يعتبر نفسه أحق بها حيث وجدها ، فقد روى ابن ماجه بسنده ، عن عبد الله ابن عباس ، رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله ﷺ : « الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها » (١) .

ثانياً : أن يزيد من حظ نفسه من الإعداد والتكوين ، من أجل أن يقوم بواجبه فى العمل الإسلامى المنوط به ، حتى لا يأتى عليه وقت ، يجد نفسه فيه ، قد تخلف عن ركب العاملين للإسلام ، الذين أعدوا أنفسهم لهذا الواجب ، لأن الله لا يقبل منه القعود والتخلى عن العمل الإسلامى ، الذى يحقق مصلحة للمسلمين ، أو يدفع عنهم مفسدة ، مادام قادرا على العمل .

فهذا واجب شرعا .

ثالثاً : أن يعلم أن كل فرد فى مرحلة التكوين ، قد اجتاز مرحلة التعريف ، وأنه كان قبل ذلك قد وجبت عليه الدعوة إلى الله على قدر استطاعته ، وأنه باجتيازه لمرحلة

(١) اس ماجه : سننه : ٢ / ٥٤٢ باب الحكمة .

التعريف ، قد زاد واجبه في الدعوة إلى الله ، وأنه بانضمامه إلى مرحلة التكوين ، وتأهله لها ، قد أصبح أثقل عملا في مجال الدعوة إلى الله ، لأن علمه بالدين قد زاد ، وفقهه قد نما ، وعليه أن يزيد من هذا العلم ، وذاك الفقه ، على قدر احتياجه ، كمسلم تحب عليه الدعوة إلى الله .

رابعاً : أنه بعد أن دخل في مرحلة التكوين — وبمقتضى وجوده في هذه المرحلة ، قد أصبح كامل الانتماء للدين ، وكامل الالتزام به وبآدابه ، وأن ذلك يوجب عليه أن يمارس العمل بعد العلم ، وبجدية أكبر ، ونشاط أكثر ، لأنه كلما زاد علم الفرد ، وزادت قدراته ، زادت بالتالي واجباته .

ولانبالغ في شيء إن قلنا : إن وجود الفرد في مرحلة التكوين ، يجعله مسغولاً عن تنمية العمل الإسلامي ، وترشيده ، ودعمه ، والبذل والتضحية من أجله ، في كل مجال من مجالاته في حدود استطاعته .

خامساً : أن يوقن أن إصلاح النفس ، والبيت ، والمجتمع أمرٌ أوجبه الله على كل أحد من أهل القدرة ، وأن الفرد في مرحلة التكوين ، له قدرة من نوع ما ، على أن يصلح كل أو بعض هذه المجالات ، وتخليه عن إصلاح ما يستطيع ، تقصير وإثم ، وأضعف أنواع الإصلاح أن يصلح نفسه ، ومجال إصلاح نفسه في هذه المرحلة واجب ، فضلاً عن وجوب إصلاح بيته ومجتمعه وأمته الإسلامية كلها .

سادساً : أن يعلم علم اليقين بأنه لن تقوم للمسلمين قائمة ، يستردون بها كياناتهم ، ويحكمون بما أنزل الله فيهم ، إلا أن تكون لهم حكومة ، تطبق شريعة الله ، وتنفذ أحكامها ، وأن العمل من أجل هذه الغاية ، واجب على كل مسلم قادر عليه ، لأن تطبيق شريعة الله على عباد الله واجب ولا يتم ذلك بغير حكومة ، ومالا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب .

وإذا كان ذلك واجباً على كل أحد من المسلمين القادرين عليه ، فهو على المنظم إلى هذه المرحلة واجب ، لما حصله من تأهل وعلم بالإسلام ، وعمل به .

سابعاً : أن يعلم أن التصدي للأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر في جماعة ، واجب شرعاً — كما سبق أن أوضحنا — وأن المنظم لهذه المرحلة ، وقد تأهل لها ، قد نضجت لديه فكرة الالتزام بعمل جماعي أكثر من سواه ، وبالتالي فإن تصديه للأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر من خلال جماعة ، واجب لا فكاك عنه ، إلا بعذر مقبول شرعا .

ثامنا : أن المسلم ، أى مسلم ، عليه أن يعد نفسه للجهاد فى سبيل الله ، لتكون كلمة الله هى العليا ، لأن أعداء الله وأعداء الإسلام كثيرون ؛ إذ هم أعداء الحق ، والله سبحانه قد طالب كل مسلم ، بأن يعد نفسه لهؤلاء الأعداء حتى يرهبهم باسم الله ، وباسم الحق ، فقال سبحانه مخاطبا المسلمين جميعا : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (١) فالخطاب فى الآية الكريمة لكل مسلم ، والمطالبة بالإعداد والاستعداد للحرب مع أعداء الله ، والإعداد كلمة عامة تبدأ بالإعداد النفسى ، وتنتهى بكل أنواع الإعداد المادية التى قد تحتاج إليها المعركة ، كما أن المطالبة فى الآية بقوة ترابط فى أطراف بلاد المسلمين مما يلى الأعداء — وتلك حرب نفسية للعدو تجعله يفكر ألف مرة قبل أن يعتدى على بلاد المسلمين .

والقول بأن الإعداد لأفراد الجيش وحدهم ، قول لا يؤيده سند من نقل أو عقل .
أما النقل ، فلم يرد .

وأما العقل ، فإن الحرب الآن حرب شاملة ، يشترك فيها الشعب كله ، كخط ثان للمجاهدين وريء لهم ، والإعداد أوسع فى مفهومه من أن يقتصر على المجندين ، أو أفراد القوات المسلحة ، لأن الخطاب القرآنى للجميع .

والمسلم فى هذه المرحلة بالذات عليه أن يعد نفسه للقاء أعداء الله ، فيأخذ نفسه بكل أسباب القوة ، ويحول بينها وبين أى سبب من أسباب الضعف ، ويعيش منتظرا ذلك اليوم الذى يجاهد فيه فى سبيل الله ، ويقاوم أعداءه ، فإن لم يفعل فهو آثم ، لما روى الإمام مسلم بسنده ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من نفاق » (٢) .

وبعد : فتلك أمور ثمانية تجب على المسلم وجوبا ، كما تجب على المنظم لهذه المرحلة من باب الأولى ، لأنه مسلم قد عرف وعلم وتأهل ، ليكون مجاهدا فى سبيل الله ، لتكون كلمة الله هى العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى .

إن على المنتمى لهذه المرحلة ، أن يمارس العمل فيها على سبيل الوجوب الشرعى ، ولن يعفيه من تلك الممارسة ، إلا عذر شرعى يقبله الله .

(١) سورة الأنفال : ٦٠ .

(٢) الإمام مسلم : صحيحه : باب الإمامة ٢ / ١٥٨ ط الحلبى دون تاريخ .

الفصل الخامس

المدة الزمنية لمرحلة التكوين وأولويات العمل فيها

المدى الزمنى لمرحلة التكوين وأولويات العمل فيها

تمهيد :

تحديد المدى الزمنى لكل عمل ، علامة على حسن التخطيط والتنظيم والإدارة ، لأن الزمن فى كل عمل وعاء له ، أو إطار يتحرك العمل فى داخله ، بل يعد الزمن تعبيرا عن إيقاع الحياة الاجتماعية بعامة ، طبقا للإطار المرجعى الثقافى والاجتماعى .

كما أن الزمن يستخدم معيارا لتنظيم أوجه النشاط البشرى كله ، ومن أجل ذلك ، كان من الضرورى لكل عمل يخطط له أن يحصر فى إطار زمنى ملائم لنفس العمل ، ولوسيلة أدائه ، ولمن يقوم به من الأفراد .

وفى ظل هذه الظروف الثلاثة :

الأول : طبيعة العمل ،

والثانى : وسيلة أدائه ،

والثالث : طبيعة من يقوم به .

فى ظل ذلك يجب أن تكون هناك مرونة فى تحديد الإطار الزمنى لكل عمل ، مرونة تعنى أخذ هذه الظروف الثلاثة فى الاعتبار ، أى حسن تقدير الإطار الزمنى ، دون تفريط أو إفراط ، لأن كل ظرف من هذه الظروف قد يفسح المدى الزمنى للعمل حيناً ، وقد يوجب تطبيقه فى حين آخر .

تلك حقيقة مسلمة فى مجال تحديد الإطار الزمنى لأى عمل من الأعمال .

فماذا عن الإطار الزمنى لمرحلة التكوين ؟

لقد سبق لنا الحديث عن أهمية هذه المرحلة من بين مراحل الدعوة إلى الله ، ومن خلال هذه الأهمية ، لا بد أن يكون تحديد الإطار الزمنى لها ، له نفس الأهمية ، ومن أجل ذلك ، سوف يكون حديثنا عن الإطار الزمنى فى هذه المرحلة ، فى ظل استعادة لطبيعة المرحلة ومتطلباتها ، استعادة مجملته توفى فى الذهن فاعلية تحديد هذا الإطار ، والله ولى كل توفيق .

أولاً : المدى الزمني لمرحلة التكوين

إن تحديد هذا المدى يتطلب أن نتذكر في إيجاز شديد طبيعة هذه المرحلة ، ومتطلباتها وأهدافها ووسائلها ، وهى كما أوضحنا فيما سلف كما يلى :

طبيعة المرحلة : هى خصوصية الدعوة ، وخصوصية الدعاة ، وخصوصية المدعوين ، وخصوصية العمل نفسه ، وخصوصية التنظيم والإدارة .

ومتطلبات المرحلة : وهى أهلية خاصة فى الدعاة والمدعوين ، والذى يعنينا هنا أن نستذكر بدقة ، مآثره فى المدعوين من شروط خلقية ، وعلمية ، وعملية .

وأهداف المرحلة : هى اصطفاء الأفراد ، وتوظيف طاقاتهم ، وتكوينهم ، وانضباطهم .

ووسائل المرحلة : هى الأسرة ، والكتيبة ، والرحلة ، والدورة ، والندوة ، والمخيم ، والمؤتمر .

فى ضوء تذكر ذلك كله ، يجب أن يكون التفكير فى المدى الزمني لهذه المرحلة ، وذلك يتطلب طرح أسئلة بعينها ، والتفكير فى الإجابة عليها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر :

١ — كم يستغرق من وقت إعداد الفرد فى هذه المرحلة ، من النواحي الروحية والعقلية ، والبدنية ، والحركية ، والتنظيمية ؟

٢ — وكم يستغرق من الوقت بالنسبة للعمل الخاص بهذه المرحلة تعميق الفهم للإسلام ، وتعميق النواحي العملية والتطبيقية ، وتعميق المعارف الإسلامية ، والخبرات العملية ، وتكوين التخصصات المتعددة .

كم يستغرق كل ذلك من وقت ؟

٣ — كم يستغرق من الوقت إعداد الفرد — فى ظل الظروف التى تحيط بمجتمعات المسلمين المعاصرة فى العالم الإسلامى كله — ليكون قادراً على تحمل أعباء الجهاد فى سبيل الله ؛ لتكون كلمة الله هى العليا ؟

هذه الأسئلة لا بد من التعمق فيها ، والتفكير الجاد فى الإجابة عليها ، فى ظل المتغيرات المستمرة فى العالم الإسلامى ، قبل تحديد المدى الزمني لهذه المرحلة ، أو تحديد

هذا المدى ، فى ضوء هذه الإجابة الدقيقة ، على هذه الأسئلة .

كما أن هناك حقائق ، يجب الاعتراف بها ، قبل تحديد هذا المدى الزمنى للمرحلة .

وتلك الحقائق من أهمها مايلى :

١ - أن عملية التكوين لا تتم فى مدارس أو معاهد أو مؤسسات ، وإنما تتم فى

بيوت الأفراد ، وهى غير صالحة كل الصلاح لممارسة التكوين الجيد فيها .

٢ - أن هؤلاء الأفراد ليسوا متفرغين لعملية التكوين ، وإنما لهم فى الحياة

مايشغلهم ، ليعملوا ، فيحصلوا من عملهم على أسباب الحياة ، ولوازم

العيش .

٣ - أن القائمين على التكوين والتربية والإعداد وهم الدعاة فى هذه المرحلة ، ليسوا

متفرغين كذلك ، وإنما لهم من المشاغل الدنيوية ما هو ضرورى ليعيشوا .

مع ضرورة الاقتناع بأن الجماعة ، التى تعمل للإسلام فى أى بلد من بلاد

المسلمين ، لا تستطيع أن تفرغ الناس للعمل فى هذه المرحلة ، لأن ذلك فوق

طاقاتها المادية ، وقد لا يتحقق ذلك ، إلا فى مرحلة التمكن ، ولا وصول إلى

مرحلة التمكن ، حتى تستمر المراحل التى تسبقها ، من تمهيد ، وتعريف ،

وتكوين ، وتنفيذ ، فى أداء عملها .

٤ - أن طبيعة المجتمع الذى يعيش فيه أفراد هذه المرحلة مختلفة من قطر إلى قطر ،

فمن هذه المجتمعات مايتجاوب مع ذلك فى أضيق الحدود ، ومنها ما

يتصدى ، ومنها مايتحدى ، ومنها مايمنع بالبطش والإرهاب ، وكل هذه

الحقائق فى مجتمع ما يجب أن توضع فى الحسبان عند تحديد المدى الزمنى

لهذه المرحلة .

كل هذه الحقائق الأربعة وغيرها ، يجب أن توضع فى الاعتبار ، قبل تحديد المدى

الزمنى للمرحلة ، أو يجب أن يحدد المدى الزمنى ، فى ضوء الاعتراف بها .

ونعود لطرح السؤال الرئيسى ، فى هذه المرحلة وهو : ماالمدى الزمنى الملائم لها ؟

ونحن هنا لا نملك الإجابة ، وإنما نقدم مقترحاً فحسب . لأن الإجابة العلمية

الدقيقة ، لا يملكها فرد كائناً من يكون ، وإنما تملكها الجماعة ، التى تمثل قيادة مرحلة

التكوين ، فى كل قطر من أقطار العالم الإسلامى ، القيادة كلها ، لا واحد منها ، مهما

كان قدره .

واقترحنا لهذا المدى الزمني تقريبي ، يمثل الحد الأدنى الذى لا يجوز الانتقاص منه ، وإنما يجوز الزيادة عليه ، كما أنه اقترح لا يلائم أهل قطر بعينه ، إلا بعد النظر فيه وتعديله ، حسب الأسئلة والحقائق التى طرحناها آنفا .

ذلك الحد الأدنى الذى نراه زمنا ملائما لتكوين الأفراد فى هذه المرحلة هو : « سنتان كاملتان » لا يجوز أن ينتقص منهما شئ ، وإن جاز الزيادة عليهما ، حسب الظروف والملايسات .

ولا ينبغي أن يحدّد القائمين على المرحلة ، ماقد يكون عليه بعض المجموعات من استعداد جيد ، فى الاستيعاب والتلقى ، واجتياز الاختبارات ، لأن العبرة هنا ليست التحصيل وحده ، ولا العلم وحده ، وإنما هى إتمام عملية نضج متكاملة الأبعاد ، لا يطغى فيها جانب على جانب ، وهذا من شأنه أن يلزم بأخذ اعتبار الزمن فى الحسبان .

وهذا النضج ، إنما يتم من خلال الخبرات والممارسات العملية والاختلاط ، والمرور بأكثر من وسيلة من وسائل التربية فى هذه المرحلة ، وذلك يتطلب مدى زمنيا ، لا يقل بحال — فى تصورتنا — عن عامين كاملين ، بل قد يزيد ، تبعا لظروف كل قطر من الأقطار .

ثانيا : أولويات العمل في هذه المرحلة

نعنى بالأولويات : ترتيب العمل ، والقيام به على نحو منظم ، يترتب لاحقه على سابقه ، وهذه الأولويات يجب الالتزام بها في هذه المرحلة وفي كل مرحلة — كما أشرنا إلى ذلك من قبل — .

ولترتيب الأولويات في هذه المرحلة ، لا بد أن نرتبها وفق ما تحدثنا فيه عن هذه المرحلة من أبعاد ، ومتطلبات وأهداف ، على النحو التالي :

١ — أولويات الأبعاد :

كنا قد ذكرنا في أبعاد هذه المرحلة أموراً خمسة ، يمكن أن تترتب أولوياتها على النحو

التالى :

أولاً : تعميق فهم الإسلام لدى الأفراد ، فهذا البعد يسبق كل بعد ، ويستوجب البدء به ؛ لأن كل الأبعاد مترتبة عليه .

ثانياً : تعميق النواحي العملية والتطبيقية في الدين ، لأن أفراد هذه المرحلة ، رجال أعمال لا أقوال ، ورجال تنفيذ بعد فهم وفقه .

ثالثاً : تعميق الثقافة الإسلامية لدى الأفراد ، لأنهم أصبحوا رجالاً مصطفىين لمهام كبيرة ، فلا بد من خلفية إسلامية جيدة .

رابعاً : تعميق الخبرات العملية والميدانية ، لأن المرحلة مرحلة عمل وصبر واحتفال ، وميدان إسلامي يصل فيه الفرد ويجول ، فتتعمق خبرته بمجالات العمل المتعددة .

خامساً : تكوين تخصصات متعددة ، لتغطي حاجات العمل الإسلامي ، في مجالاته المتعددة .

هذا هو الترتيب الذى نقترحه للأولويات في أبعاد المرحلة ، وهو ترتيب اجتهادى ، يجب أن يفكر فيه القائمون على المرحلة من خلال الظروف التى يعيشونها في وطنهم ، ومن خلال ظروف الأفراد الذين يتولون تكوينهم .

٢ — أولويات المتطلبات :

أبرز ما في متطلبات هذه المرحلة — كما ذكرنا — الأهلية أو الشروط ، سواء أكانت شروطاً في المرحلة نفسها ، أم في الدعاة ، أم في المدعوين .

ونكرر أن ترتيبنا للأولويات في هذه المتطلبات ، اجتهدى كذلك ، قد يلقي بعض الضوء في الطريق ، لكنه غير ملزم — كما قدمنا آنفاً — وإنما الملزم مايتفق عليه القائمون على المرحلة .

ونقترح أن ترتب الأولويات في المتطلبات على النحو التالى :

أولاً : أهلية المرحلة نفسها : بمعنى أنها مرحلة ، لا يجوز الانتماء إليها ، إلا لمن اجتاز المرحلة التى تسبقها ، وهى مرحلة التعريف ، كما أنها مرحلة لا يجوز تجاوزها ، أو الخروج منها قبل استيعاب برنامجها فى مداه الزمنى ، لأنها مرحلة غير نهائية ، وإنما تؤدى إلى غيرها من المراحل — وهى مرحلة التنفيذ — .

ثانياً : أهلية المدعوين ، وتمثل فى استيفاء الشروط ، على النحو التالى :

أ — الصفات الروحية .

ب — الصفات الخلقية .

ج — الصفات العلمية .

د — الصفات العملية .

أما أهلية الدعاة ، فمجال الحديث عنها فى الباب الثالث ، من هذا الكتاب .
« فقه الداعية » وترتيبه هنا بين المتطلبات ، لا يمثل كبير أثر ؛ لأن هذه المرحلة لا تُكُون الدعاة ، وإنما تكون الأفراد .

٣ — أولويات الأهداف :

وتخضع فى تصورنا لترتيب معين على النحو التالى :

أ — الاصطفاء وفق معايير التى تحدثنا عنها .

ب — التوظيف وفق ماحددناه هناك .

ج — التكوين والإعداد والتربية .

د — الانضباط .

وإنما لجأنا إلى هذا الترتيب ، لأن البداية الطبيعية فى العمل مع الأفراد فى هذه المرحلة ، هى اصطفاء الأفراد الصالحين لهذه المرحلة ، من بين من اجتازوا مرحلة

التعريف .

ثم يحىء توظيف هؤلاء الأفراد ، للعمل المنوط بهم ، بحيث يكون العمل ملائما لهم ، وهم ملائمون له .

ثم تتم عملية التكوين والإعداد والتربية ، وفق البرنامج المعروف ، الذى تتم به عملية بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة .

ثم يكون الانضباط وفق هذه الأمور كلها .

ولا بد أن ننبه هنا إلى أن الانضباط — كما أوضحناه — صعب المرتقى ، لذلك جعلناه آخرا فى الترتيب وإن كان فى الأصل يستحسن أن يكون موازيا لكل هدف .

وأعود فأقول : إن هذا الاقتراح ليس ملزما ، وإنما يجب أن يخضع لبحوث ودراسات ، تضع فى اعتبارها كافة الظروف والملابسات بكل بلد ، وكل مجموعة من الأفراد ، وإنما هدفنا من ذلك أن نرسم طريقا ومنهجيا فى ترتيب الأولويات . والله من وراء القصد ، وهو الهادى إلى سواء السبيل .

الفصل السادس

برنامج مرحلة التكوين

برنامج مرحلة التكوين

بين يدي البرنامج :

كل مرحلة من مراحل الدعوة تحتاج إلى برنامج يخضع للإطار الزمني الملائم له ، وفق الأولويات التي حددت بعد الدراسة والتحليل لمختلف الظروف والملابسات ، هذا ما ذكرناه ونذكره عند الحديث عن برنامج كل مرحلة .

وكل برنامج لا بد له من أسس ، يقوم عليها ، ومن محتوى أو عناصر يشتمل عليها .
والأسس في جميع البرامج واحدة ، وهي لا تعدو ما يلي :

١ — الأسس التوجيهية .

٢ — الأسس التربوية وهو شقان :

أ — نظري ،

ب — وعملي .

٣ — والأساس التدريبي .

٤ — والأساس التقويي .

٥ — والمتابعة والاختبار .

وقد تحدثنا عن هذه الأسس في الفصل السادس من مرحلة التعريف ، ولا تختلف الأسس في البرنامج من مرحلة إلى أخرى .

أما المحتوى فيختلف من مرحلة إلى أخرى ، وسوف نفصل فيه القول بإذن الله تعالى بعد قليل

ونحب أن نؤكد هنا — للمرة الثانية — أن ماسوف نذكره من محتوى برنامج مرحلة التكوين لا يعدو — كذلك — أن يكون مقترحا تقريبا ، قد يلائم بلدا من بلدان العالم الإسلامي دون آخر ، إذ الأصل أن القائمين على المرحلة من الدعوة ، هم المنوط بهم ،

اختيار محتوى البرنامج الملائم لما يحيط بهم من ظروف .
وأما مانقدمه هنا — على طوله — فليس إلا مؤشرا يهـدى وعلامة تدل ، والله يهـدى
من يشاء إلى صراط مستقيم .
وإلى الحديث عن محتوى برنامج مرحلة التكوين .

محتوى برنامج مرحلة التكوين

إن هذا المحتوى — تبعا لأهمية المرحلة — هو أهم محتوى بين محتويات البرامج في مراحل الدعوة ، لما سبق أن أكدناه ، من أنها مرحلة تكوين وإعداد .

ومن أجل هذه الأهمية ، فإن محتوى برنامج هذه المرحلة ، يقبل من العناصر والمفردات ، كل ما يحتاج إليه التكوين — وإنه لكثير — ولكثرته ، فإن حديثنا هنا ، سوف يكون عن الحد الأدنى الذى لا يجوز أن ينتقص منه بحال وهذا الحد الأدنى الذى سندكره ، قابل لأن يزيد عليه القائمون على المرحلة فى كل قطر بما يروونه ملائما لهم ، أما أن ينقصوا منه ، فإن ذلك غالبا ما يؤدي إلى انتقاص التكوين ، أو تعويق المرحلة عن أن تبلغ أهدافها .

وإن الحد الأدنى الذى نقترحه لعناصر البرنامج أو مفرداته ، ليتمثل فى نظرنا فيما يلى :

- ١ — تربية الروح .
- ٢ — وتربية العقل .
- ٣ — وتربية الخلق .
- ٤ — وتربية الجسم .
- ٥ — وتربية الحس الاجتماعى .

ولكل واحد من هذه العناصر الخمسة لنا حديث يخضع لمنهج معين التزمنا به فى الحديث عن كل عنصر .

وهذا المنهج يتمثل فى نقاط هى :

أولا : ماهذا العنصر ؟

ثانيا : الإسلام وهذا العنصر .

ثالثا : تربية الإسلام لهذا العنصر .

رابعا : أثر هذه التربية .

ولنبداً بالعنصر الأول من عناصر البرنامج وهو :

العنصر الأول : تربية الروح

أولا : ما الروح ؟

إنها شيء مبهم غامض ، لا يعلم حقيقته إلا الله وحده ، قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ ^(١) .

ومن أجل هذا الغموض ، وذاك الإبهام ، أنكر الماديون الروح ، لأن إدراكها لا تتناوله الحواس ، وهم لا يعترفون إلا بالمدركات الحسية فقط ، ويتجاهلون ما وراء ذلك .

والحق الذي لا شك فيه أن الروح موجودة ، وأن بعض الناس ، يستطيع بهذه الروح ، أن يدرك بعض ما هو محجوب عن عالم الحواس ، كالاستشفاف ^(٢) والتخاطر (TELEPATHY) كما حدث هذا ، في قصة عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، مع سارية بن حصن ، عندما كان عمر يخطب الناس ، ثم قطع خطبته وقال : « ياسارية بن حصن : الجبل الجبل ، ومن استرعى الذئب ظلم » .

وعمر بن الخطاب في تاريخنا الإسلامى ، هو الرجل الملهم الذى قال عنه النبى ﷺ ، فيما رواه الإمام مسلم بسنده ، عن عائشة أم المؤمنين ، رضى الله عنها ، عن النبى ﷺ ، أنه كان يقول : « قد كان يكون فى الأمم قبلكم محدثون ، فإن يكن فى أمتى منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم » ^(٣) .

والروح هى وسيلتنا نحن البشر ، وبخاصة أهل الهدى منا — للاتصال بالله سبحانه ، إذ هى تهتدى إليه بفطرتها السوية ، كما يهتدى إليه كل شيء خلقه ، ويسبح له ، وحسبنا شرفا وتكريما أن أبانا آدم — عليه السلام — قد قال عنه تبارك وتعالى : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ ^(٤) وهو أبو البشرية كلها .

والله سبحانه وتعالى أراد لنا أن نهتدى إليه ، بل جعل الاهتداء إليه دليلا على سلامة الفطرة ، وأن هؤلاء المهتدين هم من أصحاب الصراط السوى ، فقال سبحانه : ﴿ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ ^(٥) . بمعنى أن الله أودع فى كل شيء صفاته

(١) سورة الإسراء : ٥٨ . (٢) هو القدرة على رؤية الأشياء دون التقيد بحجائى الزمان والمكان .

(٣) الإمام مسلم : صحيحه : فضائل الصحابة : ٢ / ٣٥٦ ط الحلبي دون تاريخ .

(٤) سورة الحجر : ٢٩ ، وسورة ص : ٧٢ . (٥) سورة طه : ٥٠ .

التي تؤهله لأداء وظيفته التي خلق لها في الحياة ، كما أنها سبيل هداية الإنسان إلى الله .
بل شجع الله الناس على الاهتداء إليه ، قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١) .

والعقيدة الصحيحة ، تساند الفطرة وتهدى إلى الله ، وتطلق هذه الروح من إسارها ، فتهدى إلى الله وإلى الحق ، فكأن وظيفة الروح هي الاتصال بالله سبحانه ، والتقرب إليه بما فرض علينا من عبادات ، وإدراك ما لا يدرك بالحواس عند بعض من اختارهم الله من عباده لذلك .

ثانيا : الإسلام والروح :

الروح إحدى طاقات الإنسان الثلاثة : الروح والعقل والجسم ، بل هي أهم هذه الطاقات وأقدرها على الانطلاق والانعقاد من الحدود المادية ، وذلك أن طاقة الجسم مقيدة بكيانه المادى وحواسه .

وطاقة العقل مقيدة بالزمان والمكان ، والبدء والنهاية والفناء .

أما طاقة الروح ، فلا تعرف شيئا من هذه القيود كلها ، فهي تملك بحكم خلق الله لها ، الاتصال بالخلود الأبدى والوجود الأزلى ، بل تملك الاتصال بالله سبحانه وتعالى .

ثالثا : تربية الإسلام للروح :

للإسلام في تربية الروح أسلوب ، نستطيع أن نتعرف عليه ، من خلال تلك النقاط ، التي تمثل في مجموعها أسلوب الإسلام في تربية الروح .

وهذه النقاط هي :

النقطة الأولى : عقد صلة بين الروح وخالقها سبحانه صلة مستمرة في كل لحظة من لحظات الحياة ، وفي كل قول أو فعل أو حس أو خاطر ، بحيث يصبح منهج الروح في حياتها أن تشرق بصلتها بربها ، واتخذ هذا الأسلوب لذلك وسائل عديدة منها :

١ — إثارة إحساس القلب ، ليحس دائما بوجود الله سبحانه ، عن طريق التأمل في ملكوته ، وعجيب مخلوقاته ، سواء كان ذلك التأمل في الإنسان ، أو في الكون كله .

(١) سورة السجدة : ٩ .

٢ — إثارة إحساس القلب ، بدوام رقابة الله للإنسان ، في كل قول أو عمل ، وفي كل زمان ومكان .

٣ — إثارة خشية الله وتقواه في كل أمر من الأمور .

٤ — إثارة حب الله في القلب والتطلع إلى رضاه سبحانه .

٥ — بعث الطمأنينة في القلب ، تجاه القضاء والقدر ، والرضا بكل ما يأتي به في السراء والضراء .

النقطة الثانية : إيقاظ الروح بجعلها دائماً في دائرة الطاعة لله ، لأن المعصية تعمى ، ويجعلها دائماً على درجة من الوعي بما حولها ، لأن التبليد يردى ، ولذلك وسائل عديدة منها :

١ — إلزام الروح بالطاعات والقربات من نوافل ، وذكر ، وقيام ليل ، وصدقة وغيرها .

٢ — إبعادها عن المعصية ، التي تبليدها ، وتعمى بصيرتها ، وإبعادها عما ألفتها واعتادته من غفلة ؛ لأن الغفلة عما يحيط بالإنسان ، تقلل من قدرته على التأمل والتدبر .

٣ — تجديد نشاط الروح ، بالتدبر فيما جاء في القرآن الكريم ، عن خلق الله للناس والأشياء ، وعن عظمته سبحانه وحكمته التي يدركها أحياناً من تدبر .

وآيات القرآن الكريم في هذا المجال كثيرة ، نذكر منها :

قوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١) .

وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَأَلَى ثَوَفِكُونَ . فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ . وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ

(١) سورة البقرة : ١٦٤ .

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ﴿١﴾ .

وقوله سبحانه : ﴿٢﴾ إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴿٣﴾ .

وقوله سبحانه : ﴿٤﴾ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون . وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون . والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير ﴿٥﴾ .

وقوله سبحانه : ﴿٦﴾ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون . ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم

(٣) سورة النحل : ٦٥ — ٧٠ .

(٢) سورة الأعراف : ٥٤ .

(١) سورة الأنعام : ٩٥ — ٩٩ .

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلمكم تسلمون ﴿١﴾ .

وقوله سبحانه : ﴿ يأيها الناس إن كنتم في ريب مما نزلنا من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير . وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ قتل الإنسان ما أكفره . من أى شيء خلقه . من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره . كلا لما يقض ما أمره . فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنا وقضيا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ (٣) .

٤ — الدعوة إلى التأمل والنظر والتفكير في مخلوقات الله سبحانه وأهمها : الإنسان ؛ نفسه وجسمه وعقله وأجهزة هذا الجسم ، وفكر هذا الإنسان ، وما يقدر عليه من فهم ، وحفظ ، وتذكر ، وإدراك للعلاقات بين الأشياء ، بل ما في قلب هذا الإنسان ، من حب وكراهية ورضا وغضب وانفعالات .

٥ — توجيه الروح إلى علم الله الشامل ، وإحاطته الكاملة ، بكل ما في الكون ، بل بكل ما في عالم الغيب والشهادة ، لأن ذلك يملأ الروح بالإعجاب ، بالإيمان ، فالتسليم لله سبحانه ، والتماس ذلك في القرآن الكريم ميسور ، ففيه عدد كبير من الآيات الدالة على ذلك نذكر منها :

قوله تعالى : ﴿ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين . وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم

(١) سورة عبس : ١٧ — ٣٢ .

(٢) سورة الحج : ٥ — ٧ .

(٣) سورة النحل : ٧٨ — ٨١ .

بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينشئكم بما كنتم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴿١﴾ .

وقوله سبحانه : ﴿الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال . هو الذى يرىكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحاب الثقال . ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال﴾ (٢) .

وقوله سبحانه : ﴿الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور . وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ورنى لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين﴾ (٣) .

وقوله سبحانه : ﴿والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير﴾ (٤) .

وقوله سبحانه : ﴿سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ (٥) .

(٣) سورة سبأ : ١ - ٣

(٢) سورة الرعد : ٨ - ١٣ .

(١) سورة الأنعام : ٥٩ - ٦١ .

(٥) سورة فصات : ٥٣ .

(٤) سورة فاطر : ١١ .

النقطة الثالثة : تربية الروح بالعبادة .

عبادة الله أعظم وسائل تربية الروح وأجلها قدرا ، إذ العبادة هي غاية التذلل لله سبحانه ولا يستحقها إلا الله وحده ، ولذلك قال سبحانه : ﴿ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ﴾ (١) .

والإنسان عبد لله بحكم الشرع ، وهو نوعان :

أ — عبد مخلص لله ، وهو الذى تحدثت عنه الآيات الكريمة فى آخر سورة الفرقان وهى :

﴿ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا . والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما . والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا . والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما . خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما . قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما ﴾ (٢) .

ب — عبد للدنيا وأعراضها ، وهو العاكف على خدمتها ومراعاتها وإياه قصد النبى ﷺ ، بقوله فيما رواه البخارى بسنده : « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم والقطيفة والخميص ، إن أعطى رضى ، وإن لم يعط سخط ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش ، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ، أشعث رأسه ، مغبرة قدماه ، إن

(١) سورة الإسراء : ٢٣ .

(٢) سورة الفرقان : ٦٣ — ٧٧ .

كان في الحراسة ، كان في الحراسة ، وإن كان في الساقية ، كان في الساقية ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع » (١) .

والعبادات التي ترى الروح نوعان :

النوع الأول : العبادات المفروضة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها .

والنوع الثاني : العبادات بمعناها الواسع ، الذي يشمل كل عمل يعمل به الإنسان أو يتركه ، بل كل شعور يقبل عليه الإنسان تقربا به إلى الله تعالى ، بل يدخل فيها كل شعور ، يطرده الإنسان من نفسه ، تقربا بذلك إلى الله تعالى ، مادامت نية المتعبد بهذا العمل ، هي إرضاء الله سبحانه ، فكل الأمور العادية ، مع نية التقرب إلى الله سبحانه عبادة يثاب صاحبها ، وترى روحه تربية حسنة .

رابعا : أثر تربية الإسلام للروح :

وهذا الأثر هو ماتسعى مرحلة التكوين إلى تحقيقه ، ويتمثل في أمور عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي :

- ١ — توثيق صلة الإنسان بربه سبحانه وتعالى .
- ٢ — وتحسين صلة الإنسان بنفسه ، وتوجيهها دائما نحو الخير .
- ٣ — وتوضيح صلة الإنسان بالكون وما فيه ، وترشيد هذه الصلة .
- ٤ — وتحبيب الإنسان لأخيه المسلم ، وحرصه على هدايته وحب الخير له .
- ٥ — وتحبيب الإنسان لخلوقات الله كلها ، والتعامل معها ، وفق منهج الإسلام ونظامه .
- ٦ — وتحبيب الإنسان في الخير عموما والتقرب به إلى الله .
- ٧ — واستعلاء الإنسان على شهواته ، وسيطرته على نزغاته ، وتوجيه ذلك كله ، وفق منهج الله ونظامه في الحياة الدنيا .
- ٨ — واستعلاء الإنسان على القوة المادية ، وعدم الوقوع في أسرها ، بل إعطائها حجمها الصحيح ، ومكانها الصحيح .
- ٩ — واستعلاء الإنسان على أى قوة مادية ، أو غير مادية تهدده لينصرف عن الحق ، بل عليه أن يستمر عليه ويصبر ويحتسب .

(١) البخارى : صحيحه : باب الجهاد .

١٠ — واستمداد القوة من الله وحده ، القوة بشتى صورها وألوانها ، مادية كانت أو معنوية .

العنصر الثاني — من عناصر برنامج مرحلة التكوين

تربية العقل

ويتناول :

أولاً : ما العقل ؟

من معانيه : القوة المهيئة لقبول العلم .

ومن معانيه : العلم الذى يستفيد به الإنسان بتلك القوة .

وأصله : الإمساك والاستمساك ، لأنه يمسك صاحبه عن عمل بعينه .

وتربيته : تعنى تنمية قدرته على النظر والتأمل والتفكير والتدبر ، وذلك هو الذى يؤهله لحمل أعباء الدعوة إلى الله .

وهذا النظر والتأمل والتفكير والتدبر ، مطلب قرآنى ، دعا إليه ربنا ، سبحانه وتعالى ، فى محكم كتابه ، وجعله أمراً لكل إنسان ، تحدثت بذلك آيات كثيرة نذكر منها :

قوله تعالى :

﴿ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وماتغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ﴾ (١) .

وقوله تعالى :

﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه :

﴿ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شئ قدير ﴾ (٣) .

(١) سورة يونس : ١٠١ .

(٢) سورة آل عمران : ١٣٧ .

(٣) سورة العنكبوت : ٢٠ .

وقوله سبحانه :

﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ (١) .

وقوله جل شأنه :

﴿ فلي نظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنباً وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم ﴾ (٢) .

ثانيا : الإسلام والعقل :

العقل — كما أسلفنا — إحدى طاقات الإنسان الثلاثة التي ذكرناها آنفا . وقد نظر الإسلام إلى العقل من خلال وظائفه ، وما يؤديه في الحياة الدنيا ، على النحو التالي :

النظرة الأولى : هو مناط التكليف عند الإنسان ، فمن حرم العقل لجنون أو غيره ، فهو غير مكلف ، أو قد سقط عنه التكليف ، قال تعالى : ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾ (٣) .

النظرة الثانية : هو نعمة من الله على الإنسان ، يتمكن بها من قبول العلم واستيعابه ، وإلى ذلك أشار الرسول ﷺ ، في قوله : « ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل » فهو يهيئ لصاحبه الاستقامة على طريق الحق والهدى ، ويجبسه عن الخروج على سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليها ، كما جاء في حديث نبوي آخر هو : « ما كسب أحد شيئا ، أفضل من عقل يهديه إلى هدى ، أو يردده عن ردى » .

ثالثا : تربية الإسلام للعقل :

وضع الإسلام لتربية العقل منهجا ، يتمثل في عدد من النقاط ، نستطيع أن نشير إليها على النحو التالي :

النقطة الأولى : يجب على الإنسان أن يجرد عقله — وهو يتدبر أى شيء — من كل المسلمات المبنية على الظن والتخمين ، أو التقليد والتبعية ، فقد حذر القرآن الكريم من

(٣) سورة الإسراء : ٣٦ .

(٢) سورة عبس : ٢٤ — ٣٢ .

(١) سورة ص : ٢٩ .

ذلك ، في الآيات الكريمة التالية :

قوله تعالى : ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يَغْنَىٰ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ ^(١) .
وقوله سبحانه : ﴿ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ^(٢) .

النقطة الثانية : إلزام العقل بالثبوت والتحرى من كل أمر ، قبل أن يصبح هذا الأمر معتقدا يؤمن به صاحبه ، ويرتب عليه أعمالا قد تضر به أو بالآخرين ، فقد حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُمْ نَادِمِينَ ﴾ ^(٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقِفْ بِأَعْيُنِكَ عَلَىٰ لَئِيْنٍ لَّكَ بِهِ عِلْمٌ إِنْ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ ^(٤) .

النقطة الثالثة : دعوة العقل إلى التدبر ، والتأمل في نواميس الكون ، مما يعطى للعقل أحسن الفرص للتمييز بين الحق والباطل ، بل الدخول في الإيمان عن تبصر ويقين ، قال تعالى يدعو إلى ذلك : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ ^(٥) ، وقال جل شأنه : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ ^(٦) .

وقال سبحانه : ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ﴾ ^(٧) .

وكل هذه الدعوات القرآنية الكريمة ، تطلب من العقل أن يتبصر ، وأن يبحث عن الحق ، وأن ينتسب إلى هذا الحق ويصبر عليه .

النقطة الرابعة : دعوة العقل إلى التأمل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات ، ومعاملات ، وأخلاق ، وآداب ، وأسلوب حياة كامل ، في السلم والحرب ، في الإقامة والسفر ، لأن ذلك فوق أنه ينضج العقل وينمي ، بتعرفه على تلك الحكم ، يعطيه أحسن الفرص ليطبق هذا الشرع الإلهي في حياته ، ولا يرضى به بديلا ، لما فيه من تحقيق سعادة

(٣) سورة الحجرات : ٦ .

(٢) سورة البقرة : ١٧٠ .

(١) سورة النجم : ٢٨ .

(٦) سورة التغابن : ٣ .

(٥) سورة الحجر : ٨٥ .

(٤) سورة الإسراء : ٣٦ .

(٧) سورة الإسراء : ١٠٥ - ١٢١ .

البشرية كلها في معاشها ومعادها ، لأن الله سبحانه إنما شرع ما شرع لذلك ، قال سبحانه : ﴿ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم . والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما . يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ (٢) .

وأولئك الأسلاف الصالحون ، الذين تأملوا حكمة الله سبحانه ، وحكمة التشريع ، هم الذين تركوا للعالم كله هذا الرصيد الهائل من أبواب الفقه الإسلامى ، بل من أسباب سعادة الدنيا والآخرة .

النقطة الخامسة : دعوة العقل إلى النظر في سنة الله في الناس ، عبر التاريخ البشرى ، لأن العقل الناظر إلى تاريخ الآباء والأجداد والأسلاف ، المتعظ بما حدث منهم ، وما حدث لهم ، هو العقل الذى يستطيع أن يهتدى إلى الحق ، ويعرف طريقه ، ويسلك في حياته السلوك الذى يحقق له سعادة المعاش والمعاد .

دعا الله كل عقل إلى التأمل في تاريخ السابقين ، والتعلم مما كان ، قال سبحانه : ﴿ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحته فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ﴾ (٣) .

وقال تعالى : ﴿ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين . ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ﴾ (٤) .

وقال سبحانه : ﴿ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ (٥)

(٣) سورة الأنعام : ٦ .

(٢) سورة الأنعام : ١١٩ .

(١) سورة النساء : ٢٦ — ٢٨ .

(٥) سورة الروم : ٩ .

(٤) سورة يونس : ١٣ — ١٤ .

ذاك هو النظام الذى وضعه الإسلام ، لتربية العقل ، خشية أن يضل فى التيه ، الذى يضل فيه كثيرا من الفلاسفة ، الذين مجدوا العقل ، وأعطوه أكثر مما يستحق ، وفضلوه بهذا على سائر طاقات الإنسان ، بل خشية أن يضل هذا العقل غيره من الناس بعد تخبطه فى ألتيه ، فيحمل بهذا الإضلال وزره ووزر من أضله من الناس .

رابعا : أثر تربية الإسلام للعقل :

وهذا الأثر — كذلك — هو من بين ماتسعى إليه مرحلة التكوين ، ويتمثل فى أمور عديدة نشير منها إلى مايلي :

- ١ — تنقية العقل من الوهم والخرافة ، والدجل والمسلمات المبنية على الظنون والأوهام .
 - ٢ — تمكين العقل من النضج بتربيته على التريث والتثبت ، حتى لا يتسرع ، فيظلم ، فيندم ، ولات ساعة مندم ، وقد وقع فى الظلم بهذا التسرع .
 - ٣ — تعويد العقل على إدراك حقيقة هذا الكون الذى يعيش فيه ، بحيث لا تخدعه مفردات هذا الكون ، مهما عظمت ، حتى لا يقع فى عبادتها ، كما صنع بعض الضالين من الماضين .
 - ٤ — إلزام العقل بأن يتعرف على الحق من قرب وعن يقين ، وأن يكون ملازما للحق ، بل من دعائه والصابرين على لأواء التمسك به .
 - ٥ — إقدار العقل على التأمل والنظر فى حكمة الله سبحانه ، فيما شرعه للناس من منهج ونظام ، يحقق لهم سعادة الدارين ، حتى يتشبث هذا العقل بذاك المنهج ، ولا يرضى به بديلا .
 - ٦ — تمكين هذا العقل من التأمل فى تاريخ البشرية ، وهذا التاريخ هو أكبر كتاب ، وأوسع أبوابا وفصولا ، ليخرج من ذلك بنتيجة حاسمة ، يقارن فيها بدقة وحسم ، بين الإيمان والكفر ، وأعمال المؤمنين ، وضلالات الكافرين ، ثم جزاء المؤمنين والكافرين ، فى الدنيا والآخرة .
- ولئنما كان تاريخ البشرية بهذه الأهمية فى إنضاج العقل عند التأمل فيه ، لأنه ممارسات الآباء والأجداد القريبة من الحق ، أو البعيدة عنه ، والبشرية كما هو معروف — لدى العقلاء — لآدم عليه السلام — وكل البشر أبنائه ، وكل التجارب البشرية ، على مر التاريخ ، تحمل علامات تهدى من أراد أن يفكر ويتأمل ، ويتعظ بمن سبقوه .

٧ — منع هذا العقل من أن يضل في المتاهات ، وتحذيره من النسج على منوال الضالين السابقين ، حتى لا يقع في إضلال غيره من الناس ، فيخرج من الدنيا — وهو لا بد خارج منها — وقد حمل وزره ووزر من أضله .

والناس مفتونون دائما بأصحاب العقول التى تبتدع ، فكان لا بد من هذا المنع ، أو هذا التحذير رحمة من الله بالناس ، مبتدعيهم ومتبعيهم على السواء .

العنصر الثالث — من عناصر برنامج مرحلة التكوين

تربية الخلق

وتتناول :

أولا : ما الخلق ؟

الخلق : السجبة التى تدرك بالبصيرة ، ومنه قوله تعالى : فى مخاطبة خاتم أنبيائه ومرسله : ﴿ وإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) .

والأخلاق : الأعمال التى توصف بالحسن ، أو القبح ، ونعنى بها هنا : تلك القيم الفاضلة ، أو الفضائل الإنسانية ، التى يجب أن يتحلى بها الإنسان عموما ، والإنسان المسلم على وجه الخصوص .

وتلك الأخلاق الفاضلة ، هى التى جاء بها الوحي من عند الله ، والتى ترتبط دائما بما يحقق النفع للإنسان ، فى معاشه ومعهده .

وللأخلاق فى الإسلام مصدران وحيدان هما :

القرآن الكريم .

والسنة النبوية المطهرة .

بحيث لا يعرف الإسلام — وقد أتمه الله وأكمّله — قيما أخلاقية بمنأى عن الكتاب والسنة ، السنة بمعناها الحقيقى الذى تدخل فيه السيرة النبوية .

ويبدأ الخلق فى الإسلام بما يسبق السلوك وهو النية ، والنية عند المسلمين ، يقصد بها وجه الله تعالى فى كل قول وعمل ، بل فى كل أخذ وترك ، أى فى كل خلق .

(١) سورة القلم : ٤ .

بل النية هي التي توجه الخلق ، وتعطيه رشده وترسم له أبعاده .

ثانيا : الإسلام والخلق :

ينظر الإسلام إلى الخلق والقيم الأخلاقية ، نظرة تعتمد على ركائز خاصة ، هي التي يقوم عليها صرح الأخلاق في الإسلام .

ونستطيع أن نشير من هذه الركائز إلى مايلي :

١ — أن الإنسان يمارس العمل أو الترك في حرية ، بمعنى أنه يريد ، فيعمل ، أو لا يريد ، فيترك ، فإذا أراد عمل ، فإنما يعمل وفق منهج ونظام ، وإذا لم يرد فامتنع ، فإنما يمتنع وفق منهج ونظام .

فالحرية هنا ، حرية إرادة ، والالتزام بالمنهج في العمل ، والترك ، دواعي فطرية

سوية .

٢ — أن الإنسان مسعول عما يعمل أمام الله ، الذي لا تخفى عليه خافية ، وأمام الناس ، لأن عمله لابد أن يكون له صلة بالناس ، إذ قد يعود عليهم بالضرر .

فهو يقدر هذه التبعة ، ويرعى ما أحل الله وما حرم ، حتى لا يضر بأحد ، وذلك استجابة للقرآن الكريم ، فقد قال الله تعالى : ﴿ كل نفس بما كسبت رهينة ﴾ ^(١) وقال سبحانه : ﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ^(٢) .

وقال جل شأنه : ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل ﴾ ^(٣) .

فكل ما يأتية الإنسان من عمل ، وكل ما يدعه كذلك من عمل ، هو مسعول عنه بين يدي الله ، محاسب عليه إن أطاع أو عصى .

٣ — الأخلاق في الإسلام ، نابعة من قانون الله سبحانه وتعالى ، وهو وحيه إلى محمد ﷺ ، والمادة المكونة لهذا القانون ، مكتوبة ، بل محفورة في قلب كل مسلم ، وهو يقرأ ورده القرآني كل يوم ، وهو يتصفح سنة المعصوم ﷺ ، بمعناها الذي تدخل فيه السيرة .

(١) سورة المدثر : ٣٨ .

(٢) سورة الأنعام : ١٦٤ .

(٣) سورة يونس : ١٠٨ .

٤ — الأخلاق في الإسلام تقوم على أساسين هما :

العدل ،
والإحسان .

وهما أساسان ، يجمعان من صنوف الخير ، ما يستغرق الخير كله .
والعدل أنواع :

عدل مع الله : بمعنى الالتزام بما أمر ، والانتفاء عما نهى .
وعدل مع النفس ، بإلزامها بمنهج الله سبحانه .
وعدل مع الناس ، بعمل الخير لهم ، ودفع الظلم عنهم وبذل النصيحة ، وترك
الخيانة .

والإحسان : إحسان للعبادة ، ومراقبة الله سبحانه ، وتجويد العمل وإتقانه ،
وإيصال البر للناس .

٥ — الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — فليس على خلق ، ذلك الإنسان الذى يقدر على
أمر بمعروف ، ثم لا يأمر به ، أو يقدر على نهى عن منكر ، ثم لا ينهى عنه .
وقد سبق لنا حديث مفصل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحن
نتحدث عن أركان الدعوة إلى الله ، فى الفصل الخامس ، من الباب الأول من هذا
الكتاب .

تلك نظرة الإسلام إلى الخلق ، كانت ومازالت وستظل ، هى طوق النجاة ، التى
تنجى من الغرق فى لجج القوضى والضنياع ، والتخلق بأخلاق من وضع البشر ، بل الوقوع
فى الظلم ، والتفريط والسلبية .

ثالثا : تربية الإسلام للخلق :

يرى الإسلام خلق الإنسان ، على أساس منهج ، إلهى ، لا يأتیه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه . ويقوم هذا المنهج فى تربية الخلق على ركيزتين :

الركيزة الأولى : التحلى بالفضائل ، التى جاء بها الإسلام ، على أى مستوى من
مستويات العمل والسلوك ، بل مستويات العمل والترك ، بالنسبة للفرد والبيت ، والمجتمع
والأمة كلها ، ولذلك شئء من التفصيل فيما يلى :

أ - على مستوى الفرد :

أوجب الإسلام عليه ، أن يتصف بكل فضيلة ، نادى بها الإسلام ، اتصاف وجوب ، لا يستطيع أن يعفى نفسه منها أبدا .

وهذه الفضائل جاءت في القرآن والسنة ، وهى من متممات الإيمان ، ومكملات الإسلام ، وشرائط الإحسان والعدل ، يتصف بها كل مسلم في السر والعلن .

ب - وعلى مستوى العائلة :

أوجب الإسلام على الأسرة كلها ، أبا وأما وأولادا وخداما ، أن يتحلوا بأخلاق الإسلام ، في كل أمر من أمور حياتهم ، كما حددت لهم الشريعة بغاية الدقة والتفصيل حقوق كل وواجباته ، ليكون التحرك بالأخلاق الإسلامية ، في إطار هذه الحقوق والواجبات .

يمارس أفراد الأسرة جميعا ، هذه الأخلاق في داخل البيت وفي خارجه على السواء .

ج - وعلى مستوى المجتمع :

والمجتمع أفراد ملتزمون بأخلاق الإسلام أفراداً أو عائلات ، ملتزمة بأخلاق الإسلام المحددة الواضحة ، والمجتمع كله أفرادا وعائلات ، أوجب عليهم الإسلام نمطا أخلاقيا هاما ، يدعم الحق ، ويزهق الباطل ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى يتطهر المجتمع من كل ما يعبئه ، أو يقلل من فرص الخير فيه ، أو يسمح لبعض المآثم والمعاصي أن تمارس ، فضلا عن أن تشيع وتنتشر .

د - على مستوى الأمة :

كل فرد في الأمة ، وكل أسرة ، وكل مجموعة أو جماعة ، يجب أن يتمسك بأخلاق الإسلام ، وفي هذا التمسك مافيه من تعزيز الانتماء للدين ، وفيه تأكيد الالتزام بأخلاقه على أوسع المستويات .

وإن تمسك الأمة كلها بأخلاق الإسلام ، هو أكبر هدف تحققه الدعوة إلى الله ، وعندما يتحقق هذا ، فإن كثيرا من المشكلات ستجد الحل الأكيد ، لأن كثيرا من المشكلات الإنسانية بعامة ، أساسها أخلاقى .

هـ — وعلى مستوى الدولة :

والواجب على الدولة أو الحكومة ، أن يتحاكموا إلى منهج الله في كل مايتصل بحياة الناس ، حقوقهم وواجباتهم ، إذا أرادوا أن يحققوا بين الناس العدالة ، التوازن ، هى مطلب كل حكومة .

ومن تمام الأخلاق وكمالها ، فى الحكومة المسلمة ، أن توجه جهدها إلى نشر دعوة الله فى الأرض ، وأن تعد نفسها والمواطنين فيها ، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهد فى سبيل الله ، حتى تكون كلمة الله هى العليا .

و — وعلى مستوى رأس الدولة أو رئيسها :

فإنه عنوان الدولة ، وبالتالي فإن الإسلام يوجب عليه فى هذا المجال أكثر مما يوجب على غيره من الناس ، فهو مسئول وراع ، بل هو المنوط به الحفاظ على الأخلاق الإسلامية فى الدولة التى يرأسها .

والركيزة الثانية : هى التخلّى عن الرذائل والشرور والفواحش ، ما ظهر منها وما بطن . من كل ما حرم الله على الناس . مع طرح كل سلبية ، تؤدى إلى إشاعة الشر ، والفساد ، أو الانحلال ، أو التخلخل فى العلاقات الاجتماعية بين الناس . وفى الإسلام الحنيف ، دوائر تتسع نسبيا فى تحريم الرذائل الأخلاقية على الناس ، يمكن أن نذكرها على النحو التالى :

الدائرة الأولى :

اجتناب الكبائر الثلاث ، التى اعتبرها الإسلام من أكبر الكبائر وهى :

الشرك بالله .

وعقوق الوالدين .

وشهادة الزور .

فقد روى البخارى بسنده ، عن أبى بكر ، رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله . قال : « الإشرak بالله . وعقوق الوالدين » وكان متكئا فجلس فقال : « ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول

الزور ، وشهادة الزور » فمازال يقولها ، حتى قلت : لا يسكت^(١) .

وكل كبيرة من هذه الكبائر — عند التأمل ، وإنعام النظر ، وإمعانه — تستطيع وحدها ، أن تهدم المجتمع الإنساني ، وأن تحيل العلاقة بين أفرادها إلى أسوأ صورة لها ، حيث تحول بين أى مجتمع والعدالة والاستقرار والأمن .

الدائرة الثانية :

وهي أوسع من سابقتها نسيا ، وهي دائرة السبع الموبقات وهي :

الشرك بالله .

والسحر .

وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق .

وأكل الربا .

وأكل مال اليتيم .

والتولى يوم الزحف .

وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات .

فقد روى البخارى بسنده ، عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، عن النبى ﷺ ، قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » . قالوا : يارسول الله وماهن ؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات »^(٢) .

وإن المتأمل فى هذه الموبقات ، ليقن أن اقتراف أى واحدة منهن ، كافية لأن تصيب المجتمع بالقلق والظلم والعدوان ، واستغلال حاجة المحتاجين ، وضياع حقوق الضعفاء ، والعجز والتواكل ، والعود عن النصرة والجهاد فى سبيل الله ، وإشاعة الفاحشة ، فى الدين آمنوا ، بالتعرض للأعراض بالمساءة .

الدائرة الثالثة :

وهي أوسع الدوائر الثلاث ، وهي دائرة اجتناب كل منكر أو رذيلة ، مع العمل على تغيير المنكر فى حدود الطاقة ، لتنقية المجتمع من هذه الرذائل .

(١) الإمام البخارى : صحيحه : باب الأدب ٨ / ٤ ط دار الشعب القاهرة .

(٢) السابق : باب الوصايا ٤ / ١٢ ط الشعب القاهرة .

فقد نهى الإسلام عن كل منكر كل أحد ، وأمر كل قادر على النهي عن المنكر أن يمارسه على درجاته ، التي تحدثنا عنها ؛ في حديثنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في الفصل الخامس من الباب الأول ، من هذا الكتاب .

وقد أوردنا هناك عددا من الآيات الكريمة ، والأحاديث النبوية التي تنهى عن المنكر ، وتأمّر القادرين بالنهي عنه ، ونذكر هنا بمحدثين اثنين فقط مما ذكرناه هناك :

وروى الإمام مسلم بسنده ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « من رأى منكرا ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . وروى الإمام الترمذى بسنده ، عن رسول الله ﷺ ، أنه قال : « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي ، نهتهم علماءهم ، فلم يتهتوا ، فجالسوهم ، وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله تعالى قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم » ثم جلس — وكان متكئا — فقال : « ألا والذي نفسي بيده ، حتى تأطروهم على الحق أطرا » .

وروى معنى الحديث الإمام أبو داود ، بسنده كذلك . وذلك — كما هو واضح — أوسع أبواب ، أو دوائر التخلي عن الرذائل والمنكرات والسلبيات المفسدة للمجتمع ، وكلمة المنكر — كما أوضحنا سابقا — تناول كل رذيلة ، وكل عمل يعود بالضرر على الفرد أو المجتمع ، كما أكدنا ذلك مرارا .

رابعا : أثر تربية الإسلام للخلق :
إن أثر تربية الإسلام للخلق ، كما اتضح لنا فيما سبق ، من حرص الإسلام ، على ضرورة التحلى بالفضائل ، وضرورة التخلي عن الرذائل ، يتمثل في أمور نشير منها إلى مايلي :

- ١ — غرس الفضائل في الأفراد والعائلات والمجتمع كله ، والتشجيع على ممارستها .
- ٢ — وعد الإسلام للمتخلين بالفضائل بحسن ثواب الدنيا والآخرة ؛ لأنهم بهذا التحلى مجاهدون في سبيل الله ، يتحملون من العناء شيئا كثيرا .
- ٣ — تهديد المتخلين عن الفضائل ، بخسران الدنيا ، لفساد المجتمعات التي يعيشون فيها ، وبخسران الآخرة ، لمعصيتهم لله بهذا التحلى .
- ٤ — تنقية المجتمع من الآفات والانحرافات الخلقية التي تعوق كل شيء في المجتمع ، أمانته

وأمنه ، بل سلامة سياسته ونظامه .

٥ — ردع المنحرف ردعا كافيا ، يحمله ويحمل غيره على احترام الفضائل ، واجتناب الرذائل .

٦ — التيسير على الناس في التحلى بالفضائل ، إذ يرون كبراءهم والمسؤولين فيهم ورعاتهم ، على قدر أكبر من الطهارة والنقاء ، والتمسك بالفضائل ، والبعد عن الرذائل .

٧ — محاصرة الرذائل وأصحابها ، اجتماعيا وسياسيا وفكريا وإعلاميا ، حتى تنكمش هذه الرذائل ، وتلدوب في خضم الفضائل السائدة ، وحتى لا يسع أصحاب الرذائل ، إلا التخلي عنها ، والمضي في ركب الفضلاء .

٨ — حشد الطاقات والإمكانات في مجال الدعوة والإعلام لنشر الفضائل والإشادة بها وبالمتحلين بها .

٩ — إعطاء المجتمع فرصة ليعبر عن نفسه ، من حيث دينه وأصالته في هذا الدين ، ورغبته الفطرية في التدين والتمسك بكل ما أمر الله به من فضيلة ، مع التخلي عن كل مانهى عنه من رذيلة .

١٠ — جعل التحلى بالفضائل ، والتخلي عن الرذائل ، ذا أولوية في المجتمع ، قبل أى شىء . آخر ، مع جواز أن يكون لهذا وذاك نظام حوافز وتشجيع .

هذه هى آثار تربية الإسلام للخلق ، وهى آثار جليلة القدر ، عظيمة النفع في حياة الناس ، قادرة تماما على أن تحقق لهم من السعادة والرضى قدرا ، لا يحققه أى منهج أو نظام ، وبخاصة إذا ما تذكرنا أن كل مشكلات الناس ومتاعبهم في الحياة بشتى شعبها ، إنما تعود إلى أزمات في أخلاق الناس ، يبعدهم عن الفضائل واقتراهم أو اقترافهم الرذائل ، والعالم من حولنا في غربه وشرقه يُقدّم على ذلك — في أدنى مشاهدة له — أقوى الأدلة ، وأنصع البراهين ، فالأهم أخلاق ، قبل أن تكون مآدبات وآليات .

العنصر الرابع — من عناصر برنامج مرحلة التكوين تربية الجسم

وتتناول :

أولا : ما الجسم ؟

هو الطاقة الثالثة في الإنسان ، بعد روحه وعقله ، وهى الطاقة الأقرب إلى العنف والقوة المادية ، على الرغم من أنها طاقة مقيدة بحدود الكيان المادى له ، وحدود الحواس التى

تدرك ما هيئت له فقط ، ومحدود القدرات العضلية ، وما هيئت له كذلك .

والجسم هو وعاء الروح والعقل ، أو ميدانها في الحركة والسكون ، والفعل والترك ، والروح والعقل ، دون هذا البدن لا يمتنان إلى عالمنا الإنساني الذي نعيشه في هذه الدنيا .

ثانيا : الإسلام والجسم :

يؤكد الإسلام أن الله تبارك وتعالى ، خلق الإنسان الأول — آدم عليه السلام — من سلالة من طين ، ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل له السمع والبصر والفؤاد .

هذا الجسم الطيني الأصل ، هو وعاء الروح والسمع والبصر والفؤاد ، قال الله تعالى : ﴿ وابدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ﴾ (١) .

وبهذه الطلاقات الثلاث التي منحها الله للإنسان :

طاقة الروح ،

وطاقة العقل ،

وطاقة الجسم ؛ قد استخلفه الله في الأرض ، وطلب منه أن يعمرها ، قال سبحانه : ﴿ هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ﴾ ، ووعد الله الإنسان بأن يمكن له في الأرض ، ويمكن لدينه ، إن آمن الإنسان وعمل صالحا .

كل ذلك قد طوّل به الإنسان .

كما طالب الإسلام الإنسان ، بأن يوازن ويلائم بين طاقاته الثلاثة ، روحه وعقله وجسمه ، بحيث لا تغطي مطالب طاقة ، على مطالب أخرى ، وإلا وقع في الضلال ، ثم الضياع .

فقد غالى بعض الناس في مطالب الروح ، فدخلوا بذلك في عالم الوهم والضللال والضياع ، فضلوا فيما وصفوا به أرواحهم من صفات ، وبما خلعوا عليها من قدرات ، وبما أرققوها به من رياضات ، كان ذلك من كثير من غير المسلمين ، كما كان من بعض المسلمين ، فسقطوا في حمة القول بالاتحاد والخلول ، وسقوط التكاليف ، وغير ذلك مما لا مجال لتفصيل الحديث فيه هنا .

(١) سورة السجدة : ٧ — ٩

وغالى بعض الناس فى مطالب العقل ، فدخلوا بذلك فى ضلال وتقديس العقل ووصفه بما لم يبيأ له من صفات ، وبالعوا فيما يستطيعه العقل ، وفيما ينفرد به — ومجال ذلك وتفصيله ليس هنا كذلك .

وغالى بعض الناس فى مطالب الجسم ، فدخلوا بذلك كذلك فى الضلال والبعد الشديد عن الصواب ، وأعطوا لأجسامهم من الاهتمام والتقدير ، ما وصل ببعضهم إلى حد عبادة هذا الجسم أو عبادة بعض أجزائه — كأعضاء التناسل مثلاً — فضلوا فى ذلك ضلالاً بعيداً ، ومنهم من احتقر هذا الجسم ، وأذل ذلك البدن ، فحرمه من كثير من مطالبه ، وكل ذلك ضلال .

أما الإسلام ، فقد نادى بضرورة التوازن والتلاؤم ، بين هذه الطاقات الثلاثة ، دون إفراط أو تفريط ، وفق منهج محكم فى تربية هذا الجسم ، وإجابة مطالبه فى ضوء ما يصلحه ، مما سنتحدث عنه الآن .

ثالثاً : تربية الإسلام للجسم :

للإسلام منهج فى تربية الجسم البشرى ، بحيث يؤدي وظيفته دون إسراف أو تقتير ، ويدون محابة لطاقة من طاقاته ، على حساب طاقة أخرى .

ومجمل هذا المنهج ، هو التوازن والتوازى بين الطاقات ، التى أودعها الله فيه .
أما تفصيل هذا المنهج ، فهو فى تصورنا على النحو التالى :

١ — اعترف الإسلام بأن للبدن حاجات أولية مثل :

- أ — حاجته إلى الطعام والشراب .
- ب — حاجته إلى الملبس والمأوى .
- ج — حاجته إلى التزاوج والأسرة .
- د — حاجته إلى تقوية البدن وصحته .
- هـ — حاجته إلى التملك والسيادة .
- و — حاجته إلى العمل والنجاح .
- ز — حاجته إلى الراحة والاستقرار .

٢ — واعترف الإسلام للبدن ، أن يلبى هذه الحاجات كلها ، ولكن فى إطار ما شرع الله ، وما أحل من الطيبات ، واجتناب ما حرم الله من الخبائث .

بل إن الإسلام يعنى على أولئك الذين يحرمون أبدانهم من تلبية حاجاتها على الوجه المشروع ، فقد قال تعالى : ﴿ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ (١) وقال سبحانه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنعم به مؤمنون ﴾ (٢) .

٣ — وجعل الإسلام تحقيق هذه الحاجات مطلباً في حد ذاته ، إذ بتحقيق هذه الحاجات ، يتمكن الإنسان من أداء وظائفه ، التى وظفها الله لها في الأرض ، من عبادة الله واستخلاف في الأرض ، وإعمار لها ، وتعارف وتعاون وتناصر وتمكن وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجهاد في سبيل الله ، وبغير تحقيقها لا يكون شيء من ذلك .

٤ — ضبط الإسلام — على نحو دقيق — حاجات الجسم البشرى على النحو التالى :

أ — ضبط حاجته إلى الطعام والشراب بقول الله تعالى : ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ (٣) .

ب — وضبط حاجته إلى الملبس والمأوى ، بأن أوجب من اللباس ما يستر العورة ، ويحفظ الجسم ، من عاديات الحر والبرد ، وأوجب ما يكون زينة عند الذهاب إلى المسجد ، قال تعالى : ﴿ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾ (٤) .

وضبط الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى : ﴿ والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ﴾ (٥) .

ووضع الإسلام للبناء شروطاً وآداباً معروفة ليس هنا محل لذكرها .

ج — وضبط حاجته إلى الزواج والأسرة ، بإباحة النكاح ، بل بإجابه في بعض الأحيان ، وتحريم الزنا ، والمخادنة ، واللواط ، قال تعالى :

(٣) سورة الأعراف : ٣١ .

(٢) سورة المائدة : ٨٧ — ٨٨ .

(١) سورة الأعراف : ٣٢ .

(٥) سورة النحل : ٨٠ .

(٤) سورة الأعراف : ٣١ .

﴿والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾ (١) .

د . — ضبط حاجة الجسم إلى التقوية والصحة — كما أوضحنا آنفاً — بعدم الإسراف في الطعام والشراب والشهوات عموماً ؛ لأن هذه آفات تضعف البدن ، وطالب المسلمين بأن يكونوا أقوياء ، قال تعالى :

﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم﴾ (٢) .

هـ . — ضبط حاجته إلى التملك والسيادة ، بأن أباح التملك للمال والعقار ، لكن حرم الحكر ، واكتناز الأموال ، قال تعالى : ﴿المال والبنون زينة الحياة الدنيا﴾ (٣) قال المفسرون : المال والبنون جمال ومتعة لكم في الحياة الدنيا وهو فوقها .

وفي السيادة ضبطها الإسلام بقوله تعالى : ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ (٤) وضبط هذه السيادة بتحريم الظلم والبغي والعدوان قال تعالى : ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾ (٥) وقال سبحانه : ﴿وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً﴾ (٦) .

وضبط حاجته إلى العمل والنجاح ، بأن جعل من اللازم أن يكون العمل مشروعاً ، وغير ضار بأحد من الناس ، ونادى على المسلمين أن يعملوا في هذه الحياة الدنيا ، ما يكفل لهم القيام بعبء الدعوة والدين ، وما يدخرون عند الله سبحانه . قال تعالى :

﴿ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون﴾ (٧) .

وربط العمل بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم ، وشرط في العمل أن يكون صالحاً ، قال سبحانه وتعالى ﴿إن

(٢) سورة الكهف : ٤٦ .

(١) سورة الأنفال : ٦ .

(٦) سورة المؤمنون : ٥ — ٧ .

(٥) سورة الفرقان : ٣٧ .

(٤) سورة الأنعام : ٢١ .

(٣) سورة البقرة : ١٤٣ .

(٦) سورة الأعراف : ١٢٩ .

الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً^(١).

بل طالب بالإحسان في العمل ، فقال سبحانه : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان^(٢) .

وضبط النجاح بأن يكون الهدف من العمل الناجح ، هو وجه الله ورضاه ، قال سبحانه : ﴿ ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن^(٣) .

— وضبط حاجة الجسم إلى الراحة والاسترواح ، بأن حذر من الإسراف فيها ، حتى لا تتحول إلى دعة وكسل ، والأصل في الشريعة الإسلامية أنها خالية من كل إعنات ، أو إرهاق للإنسان قال تعالى : ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر^(٤) وقال : ﴿ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً^(٥) .

وحذر الله سبحانه من الدعة والبطر ، والاعتزاز بالنعمة قال سبحانه : ﴿ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين^(٦) .

وقال سبحانه : ﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط^(٧) .

تلك تفاصيل منهج الإسلام ومفرداته ، في تربية الجسم ، لتحمل أعباء الحياة وأعباء الدعوة إلى الله .

رابعا : أثر تربية الإسلام للجسم :

- لو طبق منهج الإسلام في تربية الجسم التطبيق الصحيح فإنه يترك الآثار الآتية :
- ١ — الأفراد يصبحون أقوياء الأجسام ، قادرين على أن يؤدوا ماعليهم ، بصورة جيدة .
 - ٢ — ويصبح المجتمع نظيفاً نقياً سليماً من الأمراض والآفات ، وفي ذلك مافيه من توفير

(٣) سورة النساء : ١٢٥ .

(٦) سورة القصص : ٥٨ .

(٢) سورة الكهف : ٣٠ .

(٥) سورة النساء : ٢٨ .

(١) سورة النحل : ٩٠ .

(٤) سورة البقرة : ١٨٥ .

(٧) سورة الأنفال : ٤٧ .

الثروة القومية ، التى تنفق غالبا فى علاج أمراض ، أدت إليها أنواع الإسراف الضارة .
٣ — ويخلو المجتمع من الأمراض النفسية ، التى ملأت على الناس حياتهم ، وأدت بكثير منهم ، إلى التخلص من الحياة بالانتحار ، كأعراض الكبت والإحباط ، والاكتئاب وغيرها ، وذلك أن ذلك كله ، إنما يأتى نتيجة لأن الناس لا يلبون حاجات أبدانهم ، أو يلبونها بصورة مبالغ فيها ، خارجة على حدود ما شرع الله .

٤ — ويخلو المجتمع من الكسالى والمتبطلين الذين يمثلون عبئا على المجتمع ، وعلى الحياة الإنسانية نفسها ، لأنهم طاقات معطلة .

٥. — كما يخلو المجتمع من المرهقين والكادحين ، الذين تسخر جهودهم ، لغيرهم من الناس ، لأن الإسلام أعطاهم حقهم فى الراحة ، ومنع غيرهم من ظلمهم أو استغلالهم ، ليستريح هؤلاء على تعب أولئك .

وبعد : فإن كل هذه الأنواع من تربية الإسلام للجسم ، يحتاج إليها كل الناس ، كما يحتاج إليها المنضمون إلى مرحلة التكوين احتياجا أساسيا ، ولهذا كان لابد لبرنامج مرحلة التكوين من أن يشتمل على منهج لتربية الجسم ، منهج نابع من شريعة الإسلام ، مؤيد بنصوصه .

العنصر الخامس — من عناصر برنامج مرحلة التكوين

تربية الحس الاجتماعى

وتتناول :

أولا : ما الحس الاجتماعى ؟

الحس غموما هو : الإدراك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة . والحس الاجتماعى هو : إدراك العلاقات الاجتماعية ، ومعرفة مكان الإنسان فيها ، ومكانته من حيث ممارسته لحقوقه وواجباته .

وهذا الإدراك للحقوق والواجبات ، واجب شرعى على كل مسلم ، عليه أن يستنبطه بنفسه ، أو يدله عليه غيره إن عجز عن استنباطه ، وعندئذ يجب عليه شرعا كذلك أن يؤدي كل ما يجب عليه ، وله أن يستمتع بما له ، يمارس هذا وذاك ، دون سلبية ، أو تواكل ، أو قعود ، أو تقصير .

هذا الإنسان بتلك الصفات ، هو صاحب الحس الاجتماعى ، وهو الإنسان الإيجابى الفاعل فى مجتمعه ، وذلك مطلب أساسى من كل إنسان فإذا كان هذا الإنسان مسلما ،

فإن هذا المطلب يكون بالنسبة له أوجب وأرضى لله ، ذلك أن الشريعة الإسلامية إلزام بالفضائل وأنواع الخير ، لبلوغ رضى الله سبحانه ، والتزام من جانب المسلم بكل ما جاء به الشريعة من الفضائل وأنواع الخير .

وما حقق المسلمون ، ماحققوه فى أحقابهم التاريخية . التى حققوا فيها نجاحا اجتماعيا فأقاموا من خلال تمسكهم بمنهج الله مجتمعات إنسانية ، تسودها الفضائل ، وتحاصر فيها الرذائل ، ماحقق المسلمون ذلك ، إلا بفقههم الدقيق للالتزام بمنهج الإسلام فى الحياة ، والالتزام من جانبهم بكل ما جاء به شريعة الإسلام .

ثانيا : الإسلام والحس الاجتماعى :

نظرة الإسلام للحس الاجتماعى عند الإنسان ، وما يجب أن يكون عليه ، تتوقف على نظرة الإسلام للإنسان نفسه .

نظرة الإسلام للإنسان نظرة شاملة فاحصة ، مؤيدة بالوحى ، خاضعة لمنهج الله سبحانه ، فى تكوين الإنسان وتربيته ، ومعاونته على أن يشق طريقه فى الحياة الدنيا ، فى ظلال هذا المنهج ، وفى رحاب آدابه ونظمه .

تلك النظرة الفاحصة ، اقتضت الاعتراف بنزعتين أساسيتين فى الإنسان هما :

النزعة الفردية فيه ،

والنزعة الاجتماعية .

وكان مقتضى المنهج الإلهى الحكيم ، ألا تطغى نزعة منهما على الأخرى ، وذلك فى حد ذاته معنى من معانى تكامل المنهج ، فضلا عن دقته ، واستجابته لكل ما هو فى صالح الإنسان صالحه الدنيوى والأخروى

الإسلام يقر للإنسان بفرديته فى بعض الأمور ، ومسئوليته الشخصية فيها ، وما ينبغى أن يكون عليه من التزام بأداء ما يجب عليه .

وفى الوقت نفسه فإن هذا الإنسان ، يعيش فى مجتمع من الناس ، تتشابك فيما بينهم المصالح والعلاقات ، إلى حد التضارب أحيانا ، فيعترف الإسلام كذلك بأن هذا المجتمع الإنسانى ضرورة حيوية للإنسان ، لا يستطيع أن يعزل نفسه عنه ، ولو مارس اعتزال هذا المجتمع فى غير زمن الفتنة ، فهو آثم فى حق نفسه أولا ، لأنه خالف منهج الإسلام ، وآثم

فى حق مجتمعه ، لأنه حرّم هذا المجتمع من أحد أعضائه . ثم هو آثم من جانب ثالث ، من حيث أن هذا الاعتزال ، سيحول بينه وبين ممارسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وهكذا يتعدد إثمه ، بكل قعود عن أداء أحد الواجبات الاجتماعية ، وهى فى الإسلام كثيرة .

وعلى وجه التحديد فإن الإسلام ينظر للإنسان — فردا — على أن له مطالب وحاجات يجب أن تلبى فى حدود ماشرع الله — كما أوضحنا آنفاً — وينظر إلى المجتمع على أن له من المطالب والحاجات ، مايحقق له أهدافه المشروعة ، فيليها له فى ضوء ماشرع الله كذلك .

والقاعدة العامة ، التى تقوم عليها العلاقة بين الفرد والمجتمع فى الإسلام ، هى أن لا يمارس الفرد عملا يضر بالمجتمع ، أو يعوق مصلحة من مصالحه ، كما لا يتكاسل عن عمل فيه مصلحة لهذا المجتمع ، كما أنه لا يقبل من المجتمع ، أن يمارس عملا يضر بمصلحة الفرد ، أو يضيع عليه منفعة .

الإسلام وحده ، هو الذى استطاع أن يلائم بين حاجات الفرد ، وحاجات المجتمع ، بينما أخفقت فى ذلك سائر النظم والمناهج البشرية أيا إحقاق .

ومن خلال تنسيق الإسلام بين حاجات الفرد ، وحاجات المجتمع ، يتولد لدى الإنسان المسلم ، الحس الاجتماعى الواعى ، الذى يتمكن به من أداء ماعليه ، والاستفادة مما له ، على كلا المستويين ؛ مستوى الفرد ، ومستوى المجتمع .

ولكى لا تكون دعوانا ، لنفراد الإسلام من بين سائر النظم والمناهج ، بالقدرة على الملاءمة ، والتنسيق بين حاجات الفرد ، وحاجات المجتمع ، لا بد لنا أن نعرض بإيجاز ، لتخبط بعض هذه النظم والمناهج فى الملاءمة بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع ، ثم نعرض لموقف الإسلام من هذه الملاءمة فى نقاط ثلاثة :

النقطة الأولى : النظريات أو النظم الرأسمالية الغربية :

هذه النظم أو المناهج ، أعطت للفرد من الحقوق أكثر مما يحقق الملاءمة بينه وبين المجتمع ، فبالغت فى حقوق الفرد ، وجعلت لحاجاته ومطالبه ، أولوية أدت بهذا الإنسان ، إلى أنانية وإحساس شديد بالذات ، وصل إلى حد الغرور أحيانا ، وانعكس على المجتمع ، فى صورة تقصير ، فى كثير من واجباته وحاجاته .

وإن لهذه المبالغة فى الاستجابة لحاجات الفرد ، فى ظل النظم والمناهج الرأسمالية
الغريبة ، نتائج بارزة نذكر منها مايلى :

١ — ترك حرية التصرف للإنسان ، يشبع حاجاته كما يهوى دون قيد ، أدى إلى أن يطلق
الفرد لنفسه العنان ، ويرضى لشهواته الزمام ، فكان أن مارس الجنس فى الطريق
العام ، واشترع اللواط ، وأقر بنوع من الناس جاءوا نتيجة للشذوذ الجنسى وهم
« الجنس الثالث » كما أسموهم ، وهم رجال يتزوجون ، برجال أمثالهم ، ويعاشرون
معاشرة النساء . هذه واحدة من النتائج ، لا يجرؤ على الاعتراض عليها ، إلا كل
متخلف أو رجعى !!!

٢ — ترك حرية التصرف للإنسان باسم الحرية الشخصية ، جاء على حساب المبادئ
والقيم ، بل على حساب الفضائل ، وبالتالي على حساب كثير من حقوق المجتمع ،
لأن تلك فى جوهرها فوضى وإشاعة للفوضى والعبث ، وإن لبست ثوب الحرية
الشخصية ، إلا أنها ضارة بالمجتمع قطعاً .

٣ — ترك الحرية الشخصية للإنسان ، أدى به إلى أن يرتكب من الجرائم ، كل ماهيات له
قوته أو حيلته ، فى ظل أن الردع القانونى — هناك — لا يكون إلا أن تقع الجريمة ،
وليس لديهم فيما نعلم ، أسلوباً فى وقاية المجتمع من الجريمة ، لأن هذا الأسلوب يقوم
على الأخلاق الفاضلة ، والالتزام بها ، وهذا فى حد ذاته يعاند الحرية الشخصية .
وقد ترتب على ذلك ، قلق اجتماعى عند كل من هم أضعف ، كما أدى إلى
الطمع والعدوان ، عند من هم أقوى ، وظل ذلك التناقض ، يفرز من عدم التوازن ،
مأدى إلى أن ينقسم الناس إلى قسمين :

أقوياء مُستغلّين لِسَواهم ،

وضِعفاء يستغلّهم سِواهم .

وحسبك بتلك قسمة تفرض على المجتمع من القلق والصراع ماتفرض ، إن أخف
أضرار هذه القسمة ، وما أفرزته مانشاهده ، وما نسمع عنه من أمراض نفسية ، ليس
أقلها الاكتئاب والرغبة فى التخلص من الحياة ، بل منها أمراض لا تؤدى إلى ذلك ،
ولنما يعيش صاحبها ، يمارس فى الحياة أعمالاً تضره ، وتضر المجتمع الذى يعيش
فيه ، أبلغ أنواع الضرر .

٤ — وكان من نتيجة هذا — بصورة عامة — أن ازداد أهل القوة قوة ، وأهل الضعف

ضعفا ، وازداد الأثرياء ثراء ، والفقراء فقرا ، لا أقول هذا خضوعا لقياس منطقي وإنما أقوله من خلال مشاهداتي الشخصية — وقد ترددت على هذه البلاد مرات ومرات — في البلاد التي تعد قمة للنظام الرأسمالي الغربى ، وهى الولايات المتحدة الأمريكية ، فهى مكتظة بمن لا يجدون مأوى أو ملبساً ملائماً ، بل ربما لا يجدون طعاما مناسباً للإنسان ، لقد رأيت ذلك بعينى رأسى متمثلاً — كما رأيت والله أعلم بما لم أر — فى السود من الأمريكان .

وإن هذا الاختلال ، إنما أدى إليه سوء فهم الحرية ، والخلط بينها وبين الفوضى ، كما أدى إليه اتساع الهوة بين الأقوياء والضعفاء ، والأغنياء والفقراء ...

وهذا النظام بعينه ، أو قريبا منه ، هو الذى أدى بأوروبا — فى العصور الوسطى عندها — إلى نظام الإقطاع ، وتملك السادة للأرض ومن عليها من الناس أو عبيد الأرض ، وما أفرزه هذا النظام من مآس اجتماعية ، عانت منها الإنسانية ما عانت .

وحسبنا هذا القدر من الكلام ، عن فشل النظام الرأسمالى الغربى ، فى إحداث توازن أو تلاؤم ، بين حاجات الفرد ، وحاجات المجتمع .

إنى لا أبالغ إن قلت هذا ، ولا إن قلت : إن هذا الفشل فى التوازن بين الفرد والمجتمع ، قد يجبر على الغرب الرأسمالى ، نظام إقطاع من لون جديد ، أو لعله قد فعل .

النقطة الثانية : النظريات أو النظم الاشتراكية أو الشيوعية :

وهى نظم تسمى فى عرف كثير من الناس بالنظم الشرقية ، وقد بالغت هذه النظم فى أن تعطى للمجتمع حاجاته ومطالبه ، وأن تحقق بجانب ذلك حاجات الهيئة الحاكمة ، أو الحزب الواحد ، مما ضيع على الفرد كثيرا من حاجاته ومطالبه .

أصبح المجتمع — هناك — أو الشعب أو الطبقة الكادحة أو « البروليتاريا Proletariat » حيث أطلقها « كارل ماركس » ، على طبقة العمال الأجراء ، الذين يشتغلون فى الإنتاج الصناعى ، ومصدر دخلهم هو : بيع ما يملكون من قوة العمل ^(١) .

أصبح هذا التعبير فى الكتلة الشرقية ، عملاقا مخيفا ، لا يعرف حدا تقف عنده رغبته

(١) هذا التعبير : البروليتاريا ، تعبير قانونى روماني ، يطلق على المواطن الذى ليست له صفة سوى أنه أنجب أطفالا ، ثم أطلقه « سان سيجون » الفرنسى ، على الذين لا يملكون نصيبا من الثروة ، ولا يتمتعون بأية ضمانات فى الحياة .

فى إشباع حاجاته ومطالبه ، والذى خسر من حرته ، ومن إرادته ، ومن جهده ، هو الفرد .

وكانت النتيجة لذلك ، أن ذاب الفرد فى المجتمع ، وأصبح مجرد ترس فى آلة ، لا إرادة له ولا ملكية ، ولا حرية ، وإنما يدور فى مكانه ، ليحقق مكاسب للمجتمع أو الشعب ، وقليلًا ما يستفيد هو شيئا — وإن كانوا يوهّمونه أن هذا النظام ، أو تلك الثورة لصالحه هو .

وقد أدى ذلك إلى نتائج سيئة على مستوى الفرد ، وعلى مستوى « الإخطبوط » المجتمع ، يمكن أن نذكر منها مايلى .

١ — فى البداية منع الإنسان من حرية التصرف فيما يملك ، ثم منع من التملك أصلا ، حيث آلت الملكية كلها للمجتمع ، أو للهيئة الحاكمة ، أو الحزب الواحد .

٢ — أصبح الإنسان لا يملك شيئا ، لا أرضا زراعية ، ولا مسكنا ، ولا مقتنيات خاصة ، وإنما كل ذلك أصبح ملكا للدولة ، أو للحزب ، وعلى الإنسان أن يعمل فى المزرعة ، أو المصنع ، ليحصل على الطعام ، وانطلق شعار : « من لا عمل له لا خبز له » .

٣ — أدى ذلك إلى قتل روح التنافس فى العمل ، والإبداع والتجويد فيه ، فساء الإنتاج ، وعجزت روسيا أن تحقق اكتفاء ذاتيا فى إنتاج القمح ، فأصبحت تستورده ، وما أغنى عنها إلزام العمال بالعمل ، ولا إدارة المزارع التعاونية ...

٤ — حرم الإنسان من الحرية السياسية ، أى المشاركة فى رسم سياسة البلد التى يعيش فيها ، كما حرم بناء على ذلك من التعبير عن رأيه فى أمر من أمور الحياة التى يحياها ، فالكلمة للحزب ، والرأى للحزب ، والتفكير للحزب ، وكل شئ للحزب ، وعلى المواطن أن ينفذ ويدور كما تدور الآلة ، والويل له إن توقف أو فكر أو انتقد ، فقد كانت مجاهل سيبيريا على أيام « ستالين » منفى لكل صاحب رغبة فى إبداء الرأى فى نقد الحياة أو الحزب ، فضلا عن نقد الطاغوت الذى يدير الحزب .

ولقد انتقلت هذه « الدكتاتورية » الحاكمة ، إلى كل بلد اتخذ من الاشتراكية ، أو الشيوعية نظاما ، وأصبح لكل بلد من البلاد التى اعتمدت هذا النظام « سيبيريا » يقذف فيها بكل صاحب رأى أو فكر أو رغبة فى نقد الحاكم أو الحزب .

٥ — وقد أدى منع الإنسان من حرية الرأى ، إلى حرمان المجتمع ، من أى إضافة جادة أو

بناءة ، تعود على المجتمع بالخير ، وحال هذا النظام بين المجتمع ، وبين الرشد الفكرى ، كما حال بينه وبين الاكتفاء الذاتى ، كما ملأ نفوس الأفراد حقدا على الحاكم والحزب ، وضعف أداء المؤسسات والمزارع والمصانع ، ولعن كل حاكم على لسان من جاء بعده — وهناك تفكير جاد فى روسيا اليوم — على عهد « جورباتشوف » — فى محاكمة « ستالين » على جرائمه فى قمع الناس وإبادتهم ، ولو تم ذلك ، فإن كثيرا من أشباه الحكام وأذئاب السياسيين ممن أخذوا بهذا النظام ، سوف تنبش قبورهم ، ويحاكمون ، بعد تحطيم الأصنام التى وضعت لهم فى الميادين .

وإن غدا لناظره قريب .

— وأدى الأخذ بهذا النظام ، مع تلك العيوب التى ذكرنا ، وتلك العيوب التى سكتنا عنها ؛ خشية الإسهاب ، إلى نتائج من أسوأ مايكون ، راح ضحيتها الفرد وما استفاد المجتمع ، وإنما استفاد الحزب الحاكم والهيئة التى تدير الحكم ، ولا بد لنا هنا من رصد لبعض هذه النتائج السيئة ، على النحو التالى :

أ — امتلأت السجون والمعتقلات ومعسكرات العمل الإجبارى بالكادحين الحقيقين من كل من سولت له نفسه أن يعلن عن رأى ، أو يتوجه بنقد ، أو يحاول أن يكون بعيدا عن الحزب ، أو غير متجاوب مع شعاراته ، أو يتكاسل فى عدم ترديد هذه الشعارات بمناسبة ، وبغير مناسبة .

ب — جبن الناس وخافوا ، بل أصيبوا بالهلع الخالع ، من ممارسة الحزب لوسائل القمع الوحشية والقتل بعد التعذيب ، وسلخ الجلود ، وخلع الأظافر ، وإطفاء النيران فى الأجساد ، وضرب الأعضاء التناسلية ، وترك الإنسان عاريا كما ولدته أمه ، وتعليقه من قدميه عاريا ، ورأسه إلى أسفل ، وصعقه بالتيار الكهربائى ، وإلباسه طوقا حديديا فى رأسه ، يحطم عظام الرأس ، ونتف شعره ، وكيه ، واللواطة بالرجال ، والزنا بالنساء ، وتعذيب الوالد أمام ولده ، والولد أمام والده ، وأمر الابن بأن يضرب أباه ، وأمه ، وأخاه ، وأخته ، ونفخ البطون ، ودس العصا الغليظة فى الأستاه ، وحرق شعر الجسد بالنار ، وإطلاق الكلاب المفترسة لتنهش لحوم أصحاب الرأى ، وإطلاق الكلاب الآدمية لتدوس

كرامة الإنسان ، وتزرى بآدميته ، فضلا عن التجويع ، والتعذيب بحر الشمس في الصيف ، وبالثلج والماء في الشتاء ، ولم يكن هذا قاصرا على روسيا ، وإنما شاركها في ذلك ، وفي أسوأ منه ، كل بلد تحكم فيه دكتاتور ، باسم الاشتراكية أو الشيوعية ، على مستوى العالم كله . وانطلقت شعارات ضالة مضلة تزيد الناس هلعا ورعبا مثل :

- أعداء الشعب — أى أعداء الحاكم أو المنتقدين لبطشه وتجيده .
- ولا حرية لأعداء الشعب .
- والثورة المضادة .
- والرجعية .
- والدين أفيون الشعوب .
- ومكاسب الشعب .
- والطلائع التقدمية .
- والزحف المقدس .
- والحرية .
- والرخاء .
- والاتحاد والنظام والعمل .
- ومجتمع الرفاهية والعدل .
- والخونة للشعب .
- والاشتراكية والتعاونية .
- والوحدة .
- والتأميم .
- والإمبريالية .
- ومنظمات الشباب .

وكل مواطن عليه أن يكون بوقا ، يردد هذه الشعارات ، بشرط ألا يفهم محتواها ، فإن فهم وراجع ، أو انتقد ، فالويل له ، ووسائل القمع باقية ، تتطور يوما بعد يوم ، بل علقت المشانق ، وحوكم أصحاب العقيدة والفكر ، محاكمات هزلية مضحكة مبكية وعرف العالم قضاة ، لم يعرفوا شيئا عن القانون ، قضاة كانوا يمثلون الادعاء والاتهام والدفاع — من

وجهة نظرهم — وإصدار الأحكام ، قضاة خاصموا من يحاكمونهم ، وشتموهم في ساحة العدالة الاشتراكية !!!

إن « برياء » لم يكن وحده في ذلك وإنما كان لكل بلد أخذ بهذا النظام « برياء » أو « برياءون » يمارسون أقصى أنواع البطش بكرامة الإنسان وآدميته ، وراح في أتون ذلك ألوف الألوف من الأبرياء ، وقال العقلاء الجبناء المتوارون : « أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك ؟ !!! » وسكتوا عند هذا الحد ...

هذه بعض آثار التجربة الاشتراكية ، التي قمعت حاجات الأفراد ، لحساب طاغوت سموه الشعب ، أو المجتمع ، أو الحزب الحاكم ، أو الحاكم المستبد .

غير أن التغيير ضرورة إنسانية لكل نظام ، ولقد بدأ التغيير في روسيا نفسها ، وإن سياسة روسيا في عهد : « ميخائيل جورباتشوف » تختلف كثيرا عن سياسة الطواغيت الذين سبقوه ، وغدا يغير « جورباتشوف » ولا يستحي الأتباع والأذنان من أن ينحوا نحوه ويخططوا خطته ، وساعتها سوف لا يستحون أن يطلقوا شعارات تؤكد أنهم أصحاب قرار التغيير ، وصدق الشاعر حيث يقول :

والليالي من الزمان حبالى مثقلات يلدن كل عجيب

النقطة الثالثة : موقف الإسلام من الفرد والمجتمع :

عالج الإسلام هذا الصراع ، بين الفرد والمجتمع ، أو بين حاجات هذا وحاجات ذاك ، العلاج الأمثل ، إذ اعترف لكل طرف منهما بحاجاته وأشبعها له ، في حدود ماشرع الله ، وبحيث تحقق مصلحة المعاش والمعاد .

وأوجب الإسلام على كل طرف ، أن يؤدي واجباته نحو نفسه ، ونحو الطرف الآخر ، وأثم المقصر ، وتوعده بالعقاب ، يوم يقوم الناس لرب العالمين .

حل الإسلام بمنهجه المتكامل هذا الصراع حلا جذريا ؛ إذ اعترف لكل طرف بحاجاته ، وأوجب عليه ما يحقق مصلحة الطرف الآخر ، على أساس أن الفرد جزء من المجتمع ، وأن المجتمع تجمع أفراد ، فكان ذلك هو التلاؤم والتناسق ، بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع ، فلا صراع أصلا ، إلا إذا جار طرف على الآخر ، وإنما الأصل الانسجام والتعاون والتناصر ، بل التكافل بين الفرد والمجتمع .

وهذا الانسجام والتلاؤم بين مصالح الطرفين ، هو الحس الاجتماعي الذي رعاه

الإسلام ، ونماه ووجهه أحسن وجهة ، فعل هذه القضية الشائكة التي تضاربت فيها النظم والنظريات إلى الحد الذى ذكرنا آنفا .

دعم الإسلام النزعة الفردية فى الإنسان ، وغذاها وحدد لها توجهها وأهدافها ، بل رسم لها الإطار ، الذى لا يجوز لها أن تخرج عنه ، وإلا ضلت وأضلت ، وضرت وأضررت ، كما دعم الإسلام النزعة الاجتماعية فى الإنسان ، فرعاها ونماها ، وحدد لها توجهها وأهدافها كذلك ، كما رسم لها الإطار الذى تتحرك فيه ، وإلا ضلت وأضلت ، وضرت وأضررت ، سواء بسواء .

ومنهج الإسلام فى دعم هاتين النزعتين ، منهج متكامل شامل ، فيه من العدالة ما يستقيم عليه أمر الناس ، وهو منهج لا قصور فيه ولا خلل ، لأنه منهج وضعه رب الناس ، العالم تماما بما يصلحهم أفرادا ومجتمعات ، وهو منهج لا يزيغ عنه إلا من انحرفت فطرته عما فطره الله عليه ، من الخير ، ومن تحقيق صالح الدنيا والآخرة ، فكيف رعى الإسلام هذا الحس الاجتماعى ؟ وما منهجه فى ذلك ؟ هذا ما نتحدث عنه الآن .

ثالثا : تربية الإسلام للحس الاجتماعى :

للإسلام فى تربية الحس الاجتماعى ، منهج لا يساميه منهج ، فضلا عن أن يساويه ، لأنه كما أسلفنا من وضع رب العالمين .

وهذا المنهج فى إجمال شديد بل فى كلمات هو :

دعم النزعة الفردية الاستقلالية فى الإنسان ، وتشجيعها ، مع وضع الضوابط الدقيقة لها ، التى تكفل أن تستمر فى اتجاهها الصحيح ، كما دعم النزعة الاجتماعية فى الإنسان ، وشجعها ، ووضع لها الضوابط كذلك . ومن خلال هذه الرعاية للنزعتين الفردية والاجتماعية فى الإنسان ، كان الحس الاجتماعى الرشيد .

أما من حيث تفصيل هذا المنهج ، وتوضيح أبعاده ، فإن له دعائم يقوم عليها ، نشير إليها فيما يلى ، مع تأكيدنا على ضرورة الحديث عن هذا المهج فى جانبين :

الأسواق الأولى :

منهج الإسلام في تربية النزعة الفردية في الإنسان :

ويقوم هذا المنهج على دعائم كثيرة منها :

الدعامة الأولى : تحقيق حاجات الإنسان ورغباته ومطالبه ، في حدود ما شرع الله سبحانه ، دون إسراف أو تجاوز ، أو إلحاق ضرر بالنفس ، أو بالغير ، وعلى شرط ألا يتعارض ذلك مع شيء مما شرع الله ، وقد تحدثنا عن ذلك بتفصيل ، ونحن نتحدث عن تربية الإسلام للبدن .

الدعامة الثانية : دعم النزعة الاستقلالية عند الإنسان ، وإعطاؤه الفرصة لممارسة حرية الإرادة ، وحرية التملك ، وحرية إبداء الرأي ، وحرية الفكر ، ولكن في الإطار الذي لا يضر به ، ولا يغيره من الناس ، ولا يتعارض مع صالحه ، أو صالح المجتمع الذي يعيش فيه .

الدعامة الثالثة : دعم النزعة الفردية في الإنسان ، فإن القرآن الكريم نادى عليه فرداً ، ونادى عليه مع الناس حيناً ، ومع المؤمنين حيناً ، وكل نداء من هذه النداءات إنما يعزز فيه النزعة الذاتية ، ويقوى عنده الإحساس بفرديته ومسئوليته .

فقد ناداه الله تعالى في القرآن الكريم ، يا أيها الإنسان ، في أكثر من خمسين موضعاً ، ذكره في بعضها بأصله ، وفي بعضها بعلمه ، وفي بعضها بماله ، وما عليه ، وفي بعضها بنعم الله عليه ، ولولا خشية التوسع لذكرنا كل ذلك ، ولكننا نكتفي بذكر بعضها ، دعماً للمنهجية التي يستهدفها هذا الكتاب ، ويرغب في أن تنتقل هذه المنهجية إلى الدعاة إلى الله في كل ما يقولون وما يعملون .

ومن تلك الآيات الكريمة قوله تعالى :

١ — من أول آيات القرآن نزولاً على محمد ﷺ ، ما تحدث به سبحانه ، عن خلق الإنسان ، وإنعام الله عليه بالتعليم ، وتوضيح حقيقة كبرى له في طبيعته ، هي الطغيان عند الغنى ... قال سبحانه : ﴿ خلق الإنسان من علق ﴾ إلى قوله ﴿ علم الإنسان ما لم يعلم . كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى . إن إلى

ربك الرجعى ﴿١﴾ .

٢ — طالبه الله تعالى بالعمل ، بل بالعمل الجاد ، الذى لا يخلو أحيانا من المشقة ؛ لأنه العمل المثابر الذى يوصل الإنسان إلى غايته ، فى معاشه ومعاده ، حيث يلقي ربه فيحاسبه ويجزيه ، قال سبحانه : ﴿ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه . فأما من أوقى كتابه يمينه . فسوف يناسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى أهله مسرورا . وأما من أوقى كتابه وراء ظهره . فسوف يدعو ثبورا . ويصلى سعيرا . إنه كان فى أهله مسرورا . إنه ظن أن لن يحور . بلى إن ربه كان به بصيرا ﴾ . (٢) .

٣ — طالبه ربه بالإحسان فى العمل ، والإحسان فى ترك العمل ، أى الإحسان فى كل شئ ، ومع كل أحد ، فقال سبحانه : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ . (٣) .

٤ — عرفه بطبيعته وبصره بعيوبه ؛ ليهذبها ؛ وليستقيم بها على جادة الحق ، ومن هذه العيوب :

- أ — الظلم والجحود ، قال سبحانه : ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ﴾ . (٤) .
- ب — ومنها : الغرور والقنوط ، قال تعالى : ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا ﴾ . (٥) .
- ج — ومنها : الهلع ، أى البخل عندما يصيبه الخير ، والجزع عندما يصيبه الشر ، قال سبحانه : ﴿ إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ﴾ . (٦) .
- د — ومنها : حب الجدل والمماراة ، قال الله تعالى : ﴿ وكان الإنسان أكثر شئ جدلا ﴾ . (٧) .

ه — ومنها : حبه للخير : لا يسأم من طلبه ، والإلحاح عليه ، مع يأسه وقنوطه ، عندما يصيبه الشر ، قال سبحانه : ﴿ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن

(٣) سورة النحل : ٩٠

(٢) سورة الانشفاق . ٦ - ١٥

(١) سورة العلق : ١ ، ٥ - ٨ .

(٦) سورة المعارج : ١٩ - ٢١ .

(٥) سورة الإسراء : ٨٣

(٤) سورة إبراهيم : ٣٤ .

(٧) سورة الكهف : ٥٤ .

مسبه الشر فيئوس قنوط ﴿١﴾ .

و — ومنها : العجلة والتسرع ، قال سبحانه : ﴿ وكان الإنسان عجولا ﴾ (٢) .

ز — ومنها : التقثير والبخل ، مهما عظمت ثروته ، قال سبحانه : ﴿ قل لو أنكم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكنم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ﴾ (٣) .

وتهذيب هذه الطبيعة ، وعلاج هذه العيوب ، إنما يكون باتباع ما جاء به محمد ﷺ ، والتمسك به في كل ما يأتي الإنسان وما يدع ، روى الإمام مالك بسنده ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « تركت فيكم أمرين ، لن تضلوا ما تمسكن بهما ، كتاب الله وسنة نبيه » (٤) .

ه — علم الله الإنسان أن عدوه الألد هو الشيطان ، وحذره من وسوسته وتزيينه الباطل ، فقال سبحانه : ﴿ إن الشيطان للإنسان عدو مبين ﴾ (٥) وعلمه كيف يتخذ موقفا من الشيطان ، يكافئ موقف الشيطان منه ، قال سبحانه : ﴿ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (٦) .

بل علمه كيف يتغلب على الشيطان ، قال سبحانه : ﴿ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ﴾ (٧) .

وقال تعالى : ﴿ قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون ﴾ (٨) .

٦ — وعرفه سبحانه بمكانته عند الله ، وأنه كرمه حتى في خلقته ، فجعله في أحسن تقويم ، وفي أحسن صورة من صور مخلوقاته ، وجعله متصفا بأجمل الصفات البدنية ، فضلا عن نعمة العقل ، التي هي أشرف ما في الإنسان ، قال تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ (٩) .

(١) سورة فصلت : ٤٩ . (٢) سورة الإسراء : ١١ . (٣) سورة الإسراء : ١١٠ .
(٤) الإمام مالك : الموطأ : باب النهي عن القول بالقدر . (٥) سورة يوسف : ٥ .
(٦) سورة فاطر : ٦ . (٧) سورة فصلت : ٣٦ . (٨) سورة المؤمنون : ٩٧ — ٩٨ .
(٩) سورة التين : ٤ .

٧ — وقد دعم القرآن الكريم ، ذاتية الإنسان ، ومسئوليته الشخصية ، عن كل ما يقوم به من قول أو عمل ، فقال سبحانه : ﴿ بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره ﴾ (١) وقال جل شأنه : ﴿ ولتسألن عما كنتم تعملون ﴾ (٢) .

الدعامة الرابعة : هى تحديد واجبات الإنسان ، تلك الواجبات التى إن أداها ، سعد فى دنياه وآخرته ، وإن قعد عنها ، خسر الدنيا والآخرة ، وأداء هذه الواجبات ، هو قمة الحس الاجتماعى ، سواء أكان الواجب فرديا ذاتياً ، أم جماعيا عاما ، ورتب له هذه الواجبات من حيث أهميتها ، ولندكر أهم هذه الواجبات ، على النحو التالى :

١ -- أول هذه الواجبات ، عبادة الله سبحانه ، وفق ما شرع قال تعالى : ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٣) .

وعبادة الله : تشمل الإيمان ، والإسلام ، والإحسان ، والعدل ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والجهاد فى سبيل الله ، وفعل الخير ، وترك الشر .

٢ — أوجب عليه العمل الصالح ، وقرنه بالإيمان به سبحانه ، فى كثير من آيات القرآن الكريم ، قال تعالى : ﴿ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ﴾ (٤) .

٣ — فصل له هذه الواجبات ، فى أوامر عشرة ، جاءت فى قوله تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ﴾ (٥) .

٤ — فصل للإنسان ما حرم عليه ، فى قوله تعالى :

﴿ قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله

(٣) سورة النازيات : ٥٦ .

(٢) سورة النحل : ٩٣ .

(١) سورة القيامة : ١٤ — ١٥ .

(٥) سورة النساء : ٣٦ .

(٤) سورة النساء : ١٢٤ .

أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴿١﴾ .

٥ — حدد لهم أنواع الخير وصنوف البر ، حتى لا يتقاعس عن الخير والبر أحد بحجة أنه يجهل أنواع الخير أو صنوف البر فقال سبحانه :

﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ (٢) .

٦ — وحدد لهم صفات المؤمنين التى يجب أن يتحلوا بها لينالوا رضا الله عنهم ، قال سبحانه : ﴿ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾ (٣) .

٧ — وأوضح لهم صفات المتذكرين ، أصحاب العقول النيرة ، والأفئدة اليقظة ، والألباب الواعية ، قال تعالى :

﴿ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهدهم ولا ينقضون الميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعرون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار . جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ (٤) .

٨ — وحدد لهم درجات التقرب إليه ، يصعدون فيها ، حتى ينالوا رضاه سبحانه ، ويحصلوا على المغفرة والأجر العظيم ، قال سبحانه :

﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين

(٢) سورة البقرة : ١٧٧ .

(١) سورة الأنعام : ١٥١ — ١٥٣ .

(٤) سورة الرعد : ١٩ — ٢٤ .

(٣) سورة التوبة : ١١٢ .

والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ﴿١﴾ .

الدعامة الخامسة: وضع الله لهذا الإنسان دستورا شاملا ، في مجال المسئولية الفردية ، فقال سبحانه :

﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ﴿٢﴾ .

ومفردات هذا الدستور يمكن أن نشير إليها فيما يلي :

١ — كل عمل يقوم به الإنسان في الدنيا ، من قول أو فعل ، فهو ملازم له يوم القيامة ، ومحاسب عليه .

٢ — كل ما قام به الإنسان في حياته الدنيا ، من قول أو عمل ، مسجل عليه في كتاب أمين ، وسوف يطلع عليه يوم القيامة ، ويقرأ مافيه بنفسه لتلزمه الحجة .

٣ — كل إنسان حسيب على نفسه ، يحصى عليها عملها يوم القيامة ، ليكون مقتنعا بالجزاء الذى يوقع عليه .

٤ — من اتبع الرسول ﷺ في كل ما أمر به وما نهى عنه ، فقد نفع نفسه ، وكل من عصاه فقد أوبق نفسه وأهلكها في الدنيا ، فاستحققت العقاب يوم القيامة .

٥ — لا يحمل أحد ذنب أحد ، ولو كان أقرب الناس إليه ، فكل إنسان وما عمل .

٦ — أوجب الله على نفسه تكريما منه وتفضلا ، ألا يعذب أحدا من خلقه ، حتى يرسل إليه رسولا ، فإذا أرسله ، ثم عصى الرسول ، فقد استحق العاصى العقاب .

إلى غير ذلك من المفردات التى يمكن أن نستلهمها من هذا الدستور الجامع .

والخلاصة التى نستهدفها من جميع دعائم المنهج الإسلامى فى تربية النزعة الفردية الاستقلالية فى الإنسان أن نقول : إن الإسلام يغذى هذه النزعة الفردية الذاتية فى الإنسان ، ويوجهها نحو الصالح ، ويرسم لها إطارها الصحيح ، ويمدها بكل عناصر القوة

(١) سورة الأحزاب : ٣٥ .

(٢) سورة الإسراء : ١٣ — ١٥ .

الروحية ، والعقلية ، والبدنية ، والخلقية ، ويجعل للإنسان علاقة مباشرة مع ربه ، دون وسطاء ، ممن يسمون أنفسهم رجال الدين ، وإنما يرسل الله الرسول إلى الإنسان ، ويطلبه بالإيمان بما جاء به ، وبالعامل الصالح ، ويعتبره مسئولاً عن نفسه ، مسئولة مباشرة ، أمام الله سبحانه .

وذلك هو الدعم الحقيقي لذاتية الإنسان ، ودعم لإحساسه بالتبعة ، وذلك يجعله أهلاً لحمل أعباء الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد في سبيل الله ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ، وأهلاً لتمكين دين الله في عباد الله ؛ ليعيش الناس سعادة الدنيا والآخرة .

الجانب الثاني :

منهج الإسلام في تربية النزعة الاجتماعية في الإنسان :

ويقوم هذا المنهج كذلك على دعائم نذكر منها مايلي :

الدعامة الأولى : تنمية حب الإنسان لأخيه الإنسان المؤمن ، وتلك هي القاعدة التي تركز عليها الحاسة الاجتماعية في الإنسان ، نلمح هذا من هدى النبي ﷺ ، عندما وصل إلى المدينة المنورة بعد رحلة الهجرة ؛ إذ آخى بين المهاجرين والأنصار في الله ، أخوة سجلت في وثيقة مكتوبة ، نقشت في قلب كل مؤمن ، حتى إن الإخوة في الله كانوا يتوارثون بمقتضى هذه الأخوة ، وظل هذا التوارث سارياً ، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝١ ﴾ فالغنى الثورات ، وبقيت الأخوة في الله على ماكانت عليه ، من قوة ووثاقة ، ولا تزال بين الواعين من المؤمنين حتى اليوم ، ولقد تأكدت الأخوة بين المؤمنين بقوله سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۝٢ ﴾ .

ولقد كان من مقتضى فقه الأنصار للأخوة في الله ، أن حملوا أعباء إخوانهم المهاجرين ، ومدح الله سبحانه ذلك الفقه والعمل ، وأثنى عليه بقوله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّقْ شَيْئاً فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝١٠٠ ﴾

(١) سورة الأنفال : ٧٥ .

(٢) سورة الحجرات : ١٠ .

المفلحون ﴿١﴾ .

الدعامة الثانية : استجابة الإسلام لحاجات المجتمع ، كاستجابته لحاجات الفرد ، وعمل على تحقيق حاجات المجتمع ، في إطار ما أحل الله ، وبحيث لا يضر بأحد من الناس .

وحاجات المجتمع — من أجل أن يؤدي وظائفه — كثيرة ، منها :

١ — التعاون والتكافل :

وقد فرض الإسلام هذا التعاون فرضاً ، ولكن جعله تعاوناً على البر والتقوى ، قال تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ (٢) . هذا عن التعاون ، أما التكافل فقد قال رسول الله ﷺ ، فيما رواه الشيخان : « إن الأشعرين ، إذا أرملوا في الغزو ، أو قل طعام عيالهم بالمدينة ، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ، فهم مني وأنا منهم » (٣) .

وروى الإمام مسلم بسنده ، عن أبي سعيد الخدري ، رضى الله عنه ، قال : بينما نحن في سفر مع النبي ﷺ ، إذ جاء رجل على راحلة له ، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا ، فقال رسول الله ﷺ : « من كان معه فضل ظهر ، فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (٤) .

٢ — التناصر والتواصي بالحق والصبر :

قال الله تعالى : ﴿ والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ (٥) .

والتواصي بالحق ، ينقى المجتمع من كل رجس أو إثم أو خطأ ، والتواصي بالصبر ينقى المجتمع من الفوضى والظلم والعجلة .

٣ — ومن حاجات المجتمع الملحة :

التراحم بين أفرادها ، وقد أوجب الإسلام على المسلمين أن يتراحموا ، فقد مدح الله ،

(٣) رواه البخاري ومسلم .

(٢) سورة المائدة : ٢ .

(٥) سورة العصر كلها .

(١) سورة الحشر : ٩ .

(٤) رواه الإمام مسلم في صحيحه .

تبارك وتعالى ، أصحاب رسول الله ﷺ ، بهذه الصفة ، قال تعالى : ﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ ^(١) . وأثنى سبحانه على المؤمنين المتراحمين ، في قوله سبحانه : ﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب الميمنة ﴾ ^(٢) .

وهكذا تتعدد حاجات المجتمع ، إلى غير ما حصر ، كحاجته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحاجته إلى جلب المصالح ، وحاجته إلى درء المفسد ، وحاجته إلى الجهاد في سبيل الله وتجهيز الغزاة ، وحاجته إلى الأمن ، وحاجته إلى تأمين العيش الكريم لكل أفراد ، وما حصر له من الحاجات .

وكل هذه الحاجات يستجيب لها الإسلام ، ويطالب الناس بأن يعملوا على تحقيقها بشرط أن تكون حاجة مشروعة ، تقرأها شريعة الإسلام ، وبشرط ألا يترتب عليها ضرر بأحد من المسلمين ، بل من غير المسلمين ، إن كانوا يعيشون في المجتمع المسلم ، كأهل الكتاب ، وبهذا يرقى المجتمع المسلم ، بتعاون أفراد جميعا ، على تحقيق حاجاته .

الدعامة الثالثة : تحديد الصفات التي يجب أن تسود المجتمع المسلم ، ليحقق حاجاته ، ويلبي رغباته ، في حدود ما أحل الله ، وليعيش في ظل تلك الصفات ، عيشة نقية نظيفة ، يحقق بها سعادة الدارين .

قال الله تعالى يذكر عددا من هذه الصفات :

﴿ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يشفقون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين . ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من شيء . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويغيرون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم . ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ ^(٣) .

ولنا أن تصور هذا المجتمع السعيد الراشد الذي تسوده الصفات التالية التي ذكرتها

(١) سورة الفتح : ٢٩ . (٢) سورة البلد : ١٧ - ١٨ . (٣) سورة الشورى : ٣٦ - ٤٣ .

الآيات الكريمة وهى :

- ١ — الإيمان بالله .
- ٢ — والتوكل عليه سبحانه .
- ٣ — واجتناب كل إثم وفاحشة .
- ٤ — والصفح والتسامح .
- ٥ — والاستجابة لكل ما أمر الله به .
- ٦ — وإقام الصلاة .
- ٧ — وممارسة الشورى فى كل مايعنيهم من أمر .
- ٨ — والإنفاق فى سبيل الله ووجوه الخير .
- ٩ — والانتصاف من كل عدو للإسلام والمسلمين ، وهو مقتضى العدل .
- ١٠ — والعفو والتسامح مع القدرة على الانتصاف ، وهو مقتضى الإحسان .
- ١١ — والانتصار بعد الظلم .
- ١٢ — والصبر على المظالم والتجاوز عن الظالم لعل الله أن يهديه ، بشرط ألا يكون ذلك مؤديا إلى الفساد والشر .
- ١٣ — والمغفرة العامة .

أى مجتمع هذا بهذه الصفات ؟

وأى حاجات تلك التى يحققها الإسلام للمجتمع الإنسانى ، دون تنازع أو تضارع بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع ؟
إنه المجتمع الإسلامى .

الدعامة الرابعة : تأكيد خبرة هذا المجتمع ، الذى اتصف بتلك الصفات على كل المجتمعات ، وإعطائه القدرة على قيادة البشرية كلها نحو الحق والخير .

قال تعالى فى تأكيد هذه الخبرة : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١).

وهى ليست خيرية عرقية أو جنسية أو قومية ، كما زعمت يهود ، وإنما هى خيرية تقوم

(١) سورة آل عمران : ١١٠ .

على الإيمان ، والعمل الصالح ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والالتزام بتلك الصفات ، التي وردت في الآيات الكريمة .

أى مجتمع تسود فيه هذه الصفات ، فهو المجتمع الذى أكد الله له الخيرىة ، فى تلك الآىة ، من أى جنس كان ، أو من أى لون أو لسان .

وقال سبحانه فى إعطاء هذا المجتمع ، بتلك الصفات ، حق قيادة البشرية ، نحو الهدى والخير والحق : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ﴾ (١) .

والأمة الوسط هى أعدل الأمم ، وأكثرها خيرا ، وهى الأمة الإسلامية بهذه الصفات التى أسلفنا .

الدعامة الخامسة : وعد الله للأمة الإسلامية الوسط ، التى تحققت فيها تلك الصفات ، بأن يستخلفها على الناس فى الأرض ، وأن يمكن لها دينها الذى ارتضى لها ، وأن يبدلها من بعد خوفها أمنا ، قال الله تعالى : ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون . وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ﴾ (٢) .

وعلى كل هذه الدعائم ينبغى أن يقوم برنامج هذه المرحلة ، وأن يتفق القائمون على هذه المرحلة ، فى كل إقليم على مفردات هذا البرنامج وتفصيله ، وما قدمت إلا إشارات ، تدل ولا تحيط .

وبعد : فلعلنا وفقنا فى تجلية الغموض عن مرحلة التكوين التى تعد من أهم مراحل الدعوة إلى الله .

ولعل الدعوة إلى الله ، يجدون فيما كتبنا ، مايفيدهم فى مجال عملهم فى الدعوة ، والله من وراء القصد ، وهو الهادى إلى سواء السبيل .

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثانى وأوله « مرحلة التنفيذ »

(١) سورة البقرة : ١٤٣ .

(٢) سورة النور : ٥٥ — ٥٦ .

فهارس الجزء الأول

ثبت الموضوعات

الجزء الأول

الموضوع	رقم الصفحة
بين يدي الكتاب	٧

الباب الأول : فقه الدعوة

الفصل الأول : ضوء على المفهوم	١٣
الفصل الثاني : تاريخ الدعوة	١٩
١ — القرآن الكريم والدعاة إلى الله من الرسل	٢٢
٢ — القرآن الكريم والدعاة إلى الله من أولى العزم من الرسل :	٢٥
الأولى : دعوة نوح عليه السلام	٢٥
الثانية : دعوة إبراهيم عليه السلام	٢٦
الثالثة : دعوة موسى عليه السلام	٣٦
الرابعة : دعوة عيسى عليه السلام	٤٣
الخامسة : دعوة محمد ﷺ (وهى موضوع الكتاب)	٥٢
الفصل الثالث : أسباب الدعوة إلى الله . وهى قسمان :	٥٣
القسم الأول : الأسباب النابعة من العقيدة ونصوص الدين	٥٦
السبب الأول : مطالبة الله للناس بعبادته	٥٦
السبب الثانى : مطالبة سبحانه للناس بالتعارف	٥٨
السبب الثالث : استخلاف الله للناس فى الأرض ومطالبتهم بإعمارها	٦١
القسم الثانى : الأسباب التى أوجبها الفهم الصحيح للعقيدة والدين . ويقوم على أسس :	٦٥
أولاً : أن المسلمين جميعاً أمة واحدة فى العقيدة والعبادة والمعاملة والخلق والسلوك	٦٥
ثانياً : أن المسلمين فى مستهل القرن الخامس عشر يعيشون ظروفاً تحول	
بينهم وبين أن يتحاكموا إلى دينهم	٦٥
ثالثاً : أن المسلمين مطالبون بأن يعملوا على أن يسودهم كتاب الله وسنة	
رسوله ، وهذا يتطلب التغيير ، ومن أجل هذا التغيير نتحدث عن :	٦٥

١ — ظروف العالم الإسلامي اليوم ، وخلاصتها :	٦٧
الحقيقة الأولى : أن العالم الإسلامي محال بينه وبين منهجه	٧٨
الحقيقة الثانية : ضرورة التغيير ليعود المنهج	٧٩
الحقيقة الثالثة : متطلبات التغيير ودواعيه	٧٩
٢ — ضرورة التغيير أو دواعيه ، وله أسباب :	٧٩
أولا : إقصاء منهج الله عن الحكم	٨٠
ثانيا : إقصاء القيم الإسلامية	٨١
ثالثا : فساد أساليب الحكم	٨٢
رابعا : تعامل مجتمعاتنا مع حكامها	٨٤
خامسا : التمثيل النيابي	٨٧
سادسا : الحزبية والمعارضة	٩٠
سابعا : الأنظمة والقوانين	٩٣
ثامنا : تيارات الغزو الفكري والثقافي	٩٦
تاسعا : التعليم	١٠١
عاشرا : الإعلام	١٠٣
حادى عشر : الملامى	١٠٥
ثانى عشر : الشعارات	١٠٦
الفصل الرابع : أركان الدعوة إلى الله :	١١١
١ — العقيدة : وتتناول :	١١٤
أ — الإيمان بالله	١١٤
ب — الإيمان بملائكته	١١٥
ج — الإيمان برسله	١١٥
د — الإيمان بالكتب السماوية	١١٦
ه — الإيمان باليوم الآخر	١١٨
و — الإيمان بالقضاء والقدر	١١٨
٢ — العبادة : وتتناول :	١٢٠
أ — شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله	١٢٠
ب — إقام الصلاة	١٢١
ج — إيتاء الزكاة	١٢٢

د — صوم رمضان	١٢٣
هـ — حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ..	١٢٤
و — العبادة بمعناها الواسع	١٢٦
٣ — الخلق : ويتناول أربعة مجالات :	١٢٨
أولا : شعب الإيمان « السبعة والسبعين »	١٢٩
ثانيا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتناول :	١٣٣
أ — آراء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..	١٣٩
ب — حكمه شرعا ..	١٣٩
ج — تفصيل رأى الإمام الغزالي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	
وعلى النحو التالي :	١٤١
الباب الأول : في وجوبه وفضيلته ..	١٤١
الباب الثاني : في أركانه وشروطه ..	١٤٢
الباب الثالث : في المنكرات المألوفة ..	١٤٧
الباب الرابع : في أمر الأمراء بالمعروف ..	١٤٨
ثالثا : العدل والإحسان : ..	١٤٩
أ — العدل ..	١٤٩
ب — الإحسان ..	١٤٩
رابعا : الجهاد في سبيل الله ، ويتناول : ..	١٥٤
* معنى الجهاد وأصناف الناس أمام المجاهدين : ..	١٥٤
١ — المشركون ..	١٥٤
٢ — المرتدون ..	١٥٥
٣ — أهل الكتاب (أهل الذمة وأهل الأمان) ..	١٥٦
٤ — أهل البغى ..	١٥٧
* أنواع الجهاد في سبيل الله : ..	١٥٧
النوع الأول : الجهاد بالنفس ، وهو نوعان : ..	١٥٨
فرض عين ..	١٥٨
وفرض كفاية ..	١٥٩
* أهمية الجهاد في الإسلام ..	١٦٠
النوع الثاني : الجهاد باللسان وهو أنواع : ..	١٦٣

الأصول الشرعية للجهاد بالكلمة	١٦٦
النوع الأول : الخطبة ، وتتناول :	١٦٩
أنواع الخطبة في الإسلام	١٧٠
خصائص الخطبة في الإسلام	١٧١
النوع الثاني : المحاضرة ، وتتناول :	١٧٣
أولا : أجزاء المحاضرة	١٧٣
ثانيا : أهداف المحاضرة	١٧٣
ثالثا : عدة المحاضر وآلاته	١٧٤
النوع الثالث : الدرس ، وتتناول :	١٧٦
١ — موضوع الدرس	١٧٦
٢ — جمهور الدرس	١٧٧
٣ — لغة الدرس	١٧٨
٤ — أهداف الدرس	١٧٩
٥ — معد الدرس	١٧٩
النوع الرابع : المناظرة ، وتتناول :	١٨١
أولا : أهداف المناظرة	١٨١
ثانيا : موضوع المناظرة	١٨٢
ثالثا : المناظرون	١٨٢
رابعا : جمهور المناظرة	١٨٣
النوع الخامس : الرسالة ، وتتناول :	١٨٤
أولا : أهميتها	١٨٤
ثانيا : تاريخها	١٨٥
ثالثا : نماذج منها	١٨٦
النوع السادس : المقالة ، وتتناول :	١٨٩
أولا : مكائنها	١٨٩
ثانيا : أبرز كتابها الإسلاميين	١٨٩
ثالثا : جهود جماعة الإخوان المسلمين فيها	١٩١
رابعا : الصحافة الإسلامية خارج مصر	١٩٤
النوع السابع : الكتاب ، وتتناول :	١٩٦

أولا : أهمية الكتاب	١٩٦
ثانيا : احتياجات الكتاب ...	١٩٨
ثالثا : متطلبات العصر في الكتاب	١٩٩
رابعا : مصادر تمويل الكتاب ونشره وتوزيعه ..	١٩٩
خامسا : إسهام العلماء في الكتاب الإسلامي ..	٢٠٠
سادسا : أمل في الكتاب الإسلامي	٢٠١
الفصل الخامس : أهداف الدعوة إلى الله ، وتشمل :	٢٠٣
بين يدي الأهداف	٢٠٥
رصد هذه الأهداف	٢٠٦
الفصل السادس : أساليب الدعوة ووسائلها :	٢١٣
أولا : أساليب الدعوة :	٢١٦
الأسلوب الأول : أسلوب الشرح والتفسير لأصول الدعوة	٢١٧
الأسلوب الثاني : أسلوب المقارنة بين دعوة الحق والدعوات الأخرى	٢١٩
الأسلوب الثالث : أسلوب الرد على الشبهات والمفترقات ..	٢٢١
الأسلوب الرابع : أسلوب التعهد والتربية والإعداد ...	٢٢٥
الأسلوب الخامس : أسلوب التجميع والتصنيف والتوظيف	٢٢٧
الأسلوب السادس : أسلوب الترغيب والتبشير ..	٢٣٠
الأسلوب السابع : أسلوب التهيب والتهديد	٢٣٢
ثانيا : وسائل الدعوة إلى الله :	٢٣٤
الوسيلة الأولى : وسيلة التبليغ بالقول ..	٢٣٤
الوسيلة الثانية : وسيلة التبليغ بالعمل ..	٢٣٤
الوسيلة الثالثة : وسيلة التبليغ بالقدوة	٢٣٦
الفصل السابع : نتائج الدعوة إلى الله :	٢٣٩
النتيجة الأولى : أن يعرف كل مسلم واجبه في الدعوة إلى الله	٢٤١
الثانية : أن يحقق في نفسه الأهلية للدعوة ..	٢٤١
الثالثة : المعرفة الجيدة بطبائع المدعوين	٢٤٢
الرابعة : التعرف على أدواء الأمة الإسلامية	٢٤٢
الخامسة : التعرف على التيارات المعادية للإسلام	٢٤٢

- السادسة : التعرف الجيد على أهداف الدعوة ٢٤٢
- السابعة : التعرف على أن الدعوة ليست مجرد كلام ٢٤٢

الباب الثاني : فقه مراحل الدعوة إلى الله

المرحلة الأولى : مرحلة التعريف

- الفصل الأول : تعريف المرحلة وتحديد أبعادها ٢٥٧
- أولا : التعريف بالمرحلة ٢٥٩
- ثانيا : تحديد أبعادها ٢٦٣
- البعد الأول : شرح أصول الإسلام وقواعده ٢٦٣
- الثاني : تفسير النصوص الإسلامية تفسيراً ملائماً ٢٦٧
- الثالث : إزالة الشبهات ورد المفتريات ٢٦٨
- الرابع : التعريف بالمعوقات والعمل على إزالتها ٢٦٩
- الخامس : جمع الناس على الإسلام ومبادئه وتوجيههم نحو الفهم والعمل ٢٧١
- الفصل الثاني : طبيعة المرحلة ومتطلباتها : ٢٧٣
- في أهمية المرحلة ٢٧٣
- أولا : طبيعة مرحلة التعريف ، وهي نقاط : ... ٢٧٧
- النقطة الأولى : عمومية الدعوة ٢٧٧
- الثانية : عمومية المدعو ٢٧٧
- الثالثة : عمومية العمل ٢٧٨
- الرابعة : التخطيط والتنظيم وحسن الإدارة : .. ٢٨٠
- ١ — التخطيط ٢٨١
- ٢ — التنظيم ٢٨١
- ٣ — حسن الإدارة .. ٢٨١
- ثانيا : متطلبات مرحلة التعريف : ... ٢٨٤
- ١ — متطلبات المرحلة في الدعاة ٢٨٥
- ٢ — متطلبات المرحلة في المدعويين : ٢٨٧
- أولا : الصلاح ٢٨٧
- ثانيا : الرغبة في العمل للإسلام ٢٨٨
- ثالثا : الرغبة في الانتهاء والالتزام ٢٩٠

رابعاً : القدرة على احترام المبادئ العامة والنظم في الجماعة التي يعمل	
من خلالها للإسلام	٢٩١
خامساً : القدرة على قدر من الطاعة	٢٩٢
الفصل الثالث : أهداف المرحلة ووسائلها :	٢٩٣
في الأهداف والوسائل	٢٩٥
أولاً : الأهداف :	٢٩٦
١ — التعريف بالإسلام تعريفاً ملائماً	٢٩٦
٢ — تكوين قاعدة عريضة من المدعوين الفاهمين	٢٩٧
٣ — تكوين قاعدة صلبة من العاملين للإسلام	٢٩٨
٤ — تكوين قاعدة صلبة من المنتمين الملتزمين بالإسلام	٢٩٩
٥ — تكوين قاعدة قوية من المنتظمين في العمل الجماعي	٣٠٠
٦ — تكوين قاعدة من المؤهلين للمرحلة التالية مرحلة التكوين	٣٠٢
٧ — تكوين قاعدة من المتفقهين في الدين	٣٠٣
ثانياً : الوسائل :	٣٠٤
١ — وسيلة التربية والإعداد	٣٠٥
٢ — وسيلة تكوين المجموعات	٣٠٥
٣ — وسيلة تكوين الجماعات	٣٠٦
٤ — إعداد المرشحين للمرحلة التالية	٣٠٨
الفصل الرابع : الحكم الشرعي في ممارسة العمل في هذه المرحلة ، وهو شقان :	٣٠٩
الشق الأول : الدعاة	٣١١
أولاً : وظيفة الدعاة وواجبهم :	٣١١
١ — تبليغ وحى الله للناس	٣١٢
٢ — تزكية الناس	٣١٢
٣ — تعليم الناس	٣١٣
٤ — نقل الناس من الجهل إلى العلم	٣١٣
ثانياً : حكم الشرع في هذه الوظيفة وأداء هذا الواجب	٣١٦
الشق الثاني : المدعوون	٣١٦
أولاً : العلم الذى هو فرض عين	٣١٧

ثانيا : العلم الذى هو فرض كفاية ...	٣١٨
الفصل الخامس : المدى الزمنى لهذه المرحلة وأولويات العمل فيها	٣٢١
كلمة فى أهمية التحديد	٣٢٣
أولا : المدى الزمنى لهذه المرحلة ، وفيها نقطتان :	٣٢٤
الأول : أسئلة يجب أن تطرح ويفكر فى الإجابة عليها	٣٢٤
الثانية : الحقائق التى يجب الاعتراف بها قبل التحديد	٣٢٥
اقترح بالحد الأدنى للإطار الزمنى لهذه المرحلة	٣٢٦
ثانيا : أولويات العمل فى هذه المرحلة ، وتشمل :	٣٢٨
١ — الأولويات فى أبعاد المرحلة	٣٢٨
٢ — الأولويات فى طبيعة المرحلة ..	٣٢٩
٣ — الأولويات فى متطلبات المرحلة	٣٢٩
٤ — الأولويات فى أهداف المرحلة	٣٣٠
الفصل السادس : برنامج مرحلة التعريف	٣٣٣
كلمة عن البرنامج	٣٣٥
أولا : أسس البرنامج :	٣٣٦
١ — الأساس التوجيهى	٣٣٦
٢ — الأساس التربوى وهو شقان :	٣٣٧
الأول : النظرى	٣٣٧
الثانى : العمل	٣٣٩
٣ — الأساس التدريبي فى البرنامج	٣٣٩
٤ — الأساس التقييمى فى البرنامج	٣٤٠
٥ — أساس المتابعة والاختبار فى البرنامج	٣٤١
ثانيا : محتوى البرنامج	٣٤٣

المرحلة الثانية : مرحلة التكوين

التقديم	٣٤٧
الفصل الأول : تعريف المرحلة وتحديد أبعادها	٣٤٩
أولاً : التعريف بالمرحلة	٣٥١
ثانيا : تحديد أبعاد المرحلة :	٣٥٣

البعد الأول : تعميق الفهم للإسلام	٣٥٣
لثاني : تعميق النواحي العملية والتطبيقية في الدين	٣٥٤
الثالث : تعميق المعارف والثقافة الإسلامية	٣٥٤
الرابع : تعميق الخبرات العملية الميدانية	٣٥٥
الخامس : تكوين تخصصات متعددة	٣٥٦
الفصل الثاني : طبيعة المرحلة ومتطلباتها :	٣٥٩
أولا : طبيعة المرحلة :	٣٦١
١ — خصوصية الدعوة	٣٦١
٢ — خصوصية الدعاة	٣٦٣
٣ — خصوصية المدعوين	٣٦٤
٤ — خصوصية العمل في هذه المرحلة	٣٦٤
٥ — خصوصية التنظيم والإدارة	٣٦٥
ثانيا : متطلبات المرحلة :	٣٦٧
١ — أهلية المرحلة نفسها	٣٦٧
٢ — أهلية الدعاة في هذه المرحلة ، وهى مجموعات أربعة من الصفات :	٣٦٨
المجموعة الأولى : الصفات الخلقية ، وهى :	٣٦٩
١ — الورع	٣٦٩
٢ — الإخلاص	٣٧٠
٣ — الصبر	٣٧٠
٤ — الإيثار	٣٧١
٥ — التواضع	٣٧٢
٦ — الإحسان	٣٧٣
المجموعة الثانية : الصفات العلمية ، وهى :	٣٧٤
١ — أن يكون من أهل النظر في الدين	٣٧٤
٢ — أن يكون من أهل الفقه الإسلامى	٣٧٥
٣ — أن يكون من المهتمين بالتربية الإسلامية	٣٧٧
المجموعة الثالثة : الصفات العملية ، وهى :	٣٧٩
١ — أن يكون من أهل القدرة على العمل والصبر عليه	٣٨٠
٢ — أن يكون من أهل السابقة والخبرة في العمل الإسلامى المنظم	٣٨١

الموضوع

رقم الصفحة

٣ — أن يكون من أهل القدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج	٣٨٢
المجموعة الرابعة : الصفات القيادية ، وهي :	٣٨٣
١ — القدرة على قيادة الآخرين	٣٨٤
٢ — القدرة على جمع الصفوف	٣٨٥
٣ — القدرة على تذويب الخلافات	٣٨٧
٤ — القدرة على مواكبة المتغيرات	٣٨٩
٥ — القدرة على الترشيح	٣٩١
٦ — القدرة على التوريث	٣٩٣
٣ — أهلية المدعوين في هذه المرحلة ، وهي :	٣٩٥
أولاً : الصفات الخلقية ؛ وهي :	٣٩٦
أ — التقوى والخشوع	٣٩٦
ب — رياضة النفس على الصدق والإخلاص	٣٩٧
ج — الطمأنينة	٣٩٩
د — الرجاء	٤٠١
هـ — الحكمة	٤٠٣
و — الحماس	٤٠٥
ز — الصبر	٤٠٦
ثانياً : الصفات العلمية ، وتشمل :	٤٠٧
١ — العلم بمعنى الاستعداد والقدرة على التحصيل	٤٠٨
٢ — العلم بمعنى القدرة على توظيفه لتأمين الحاجات الإنسانية	٤٠٩
٣ — العلم بمعنى التحصيل	٤٠٩
ثالثاً : الصفات العملية ، وهي على مستويين :	٤١٢
١ — العمل الإسلامي العام ، ويشمل :	٤١٢
أ — تأصيل وجوب العمل في نصوص قرآنية	٤١٣
ب — تأصيل وجوب العمل في نصوص من السنة	٤١٥
٢ — العمل الإسلامي في مرحلة التكوين	٤١٥
الفصل الثالث : أهداف المرحلة ووسائلها :	٤١٧
أولاً : أهداف المرحلة ، وهي :	٤١٩
الهدف الأول : الاصطفاء وفق معايير معينة ، وهي :	٤٢٠

أولا : معيار القدرة الروحية	٤٢١
ثانيا : معيار القدرة العقلية	٤٢١
ثالثا : معيار القدرة البدنية	٤٢٢
رابعا : معيار القدرة الحركية	٤٢٣
خامسا : معيار القدرة الإنتاجية	٤٢٣
الهدف الثاني : التوظيف ، وله أركان هي :	٤٢٤
١ - تحديد الهدف	٤٢٥
٢ - تحديد الوسيلة	٤٢٥
٣ - تحديد الأفراد الملائمين للعمل	٤٢٦
٤ - تحديد الإطار الزمني للعمل	٤٢٨
الهدف الثالث : التكوين من حيث النواحي التالية :	٤٢٨
١ - الناحية الروحية	٤٢٩
٢ - الناحية العقلية	٤٢٩
٣ - الناحية الخلقية	٤٢٩
٤ - الناحية البدنية	٤٢٩
٥ - النواحي الخاصة بالدعوة والحركة والتنظيم	٤٢٩
٦ - من حيث توثيق العلاقة بالجماعة	٤٢٩
الهدف الرابع : الانضباط	٤٢٩
ثانيا : وسائل تحقيق أهداف المرحلة :	٤٣٢
١ - الأسرة	٤٣٣
٢ - الكتبية	٤٣٣
٣ - الرحلة	٤٣٣
٤ - الدورة	٤٣٤
٥ - الندوة	٤٣٤
٦ - المخيم	٤٣٥
٧ - المؤتمر	٤٣٦
الفصل الرابع : الحكم الشرعى فى ممارسة العمل فى هذه المرحلة	٤٣٩
كلمة لابد منها	٤٤١
١ - حكم الشرع فى ممارسة العمل بالنسبة للدعاة	٤٤٢

٢ - حكم الشرع في ممارسة العمل بالنسبة للأفراد	٤٤٥
الفصل الخامس : المدى الزمني لهذه المرحلة وأولويات العمل فيها	٤٤٩
تمهيد	٤٥١
أولاً : المدى الزمني لمرحلة التكوين	٤٥٢
ثانياً : أولويات العمل في هذه المرحلة	٤٥٥
الفصل السادس : برنامج مرحلة التكوين	٤٥٩
بين يدي البرنامج	٤٦١
محتوى برنامج مرحلة التكوين :	٤٦٣
العنصر الأول : تربية الروح ، ويتناول :	٤٦٤
أولاً : ما الروح ؟	٤٦٤
ثانياً : الإسلام والروح ..	٤٦٥
ثالثاً : تربية الإسلام للروح ، وهي نقاط :	٤٦٥
الأولى : عقد صلة بين الروح وخالقها	٤٦٥
الثانية : إيقاظ الروح بالطاعة وتشمل :	٤٦٦
١ - إلزام الروح بالطاعات ..	٤٦٦
٢ - إبعادها عن المعاصي	٤٦٦
٣ - تحديد نشاطها بالتدبير في القرآن ..	٤٦٦
٤ - دعوتها إلى التأمل والنظر في مخلوقات الله	٤٦٨
٥ - توجيهها إلى علم الله الشامل	٤٦٨
الثالثة : تربية الروح بالعبادة ، وهي :	٤٧٠
١ - العبادات المفروضة ..	٤٧١
٢ - العبادات بمعناها الواسع ..	٤٧١
رابعاً : أثر تربية الإسلام للروح ..	٤٧١
العنصر الثاني : تربية العقل ، ويتناول :	٤٧٢
أولاً : ما العقل ؟	٤٧٢
ثانياً : الإسلام والعقل	٤٧٣
ثالثاً : تربية الإسلام للعقل ..	٤٧٣
رابعاً : أثر تربية الإسلام للعقل ..	٤٧٦

٤٧٧	العنصر الثالث : تربية الخلق ، وتتناول :
٤٧٧	أولاً : ما الخلق ؟
٤٧٨	ثانياً : الإسلام والخلق
٤٧٩	ثالثاً : تربية الإسلام للخلق وتقوى
٤٧٩	الأولى : التحلى بالفضائل
٤٨١	الثانية : التخلص من العيوب
٤٨٣	رابعاً : أثر تربية الإسلام للخلق
٤٨٤	العنصر الرابع : تربية الجسم ، وتتناول :
٤٨٤	أولاً : ما الجسم ؟
٤٨٥	ثانياً : الإسلام والجسم
٤٨٦	ثالثاً : تربية الإسلام للجسم ، وفق منهج يشتمل على ما لى :
	١ — اعتراف الإسلام بحاجات الجسم الأساسية كالطعام والشراب والملبس والمأوى والزواج وتقوية البدن والتملك والسيادة والعمل والنجاح والراحة والاستقرار
٤٨٦	٢ — اعتراف الإسلام بضرورة تلبية هذه الحاجات فى ظل ما شرع الله وضبط هذه الحاجات ...
٤٨٧	٣ — جعل تحقيق هذه الحاجات مطلباً فى حد ذاته
٤٨٧	٤ — ضبط الإسلام لهذه الحاجات ...
٤٨٩	رابعاً : أثر تربية الإسلام للجسم ...
٤٩٠	العنصر الخامس : تربية الحس الاجتماعى ، وتتناول :
٤٩٠	أولاً : ما الحس الاجتماعى ؟
٤٩١	ثانياً : الإسلام والحس الاجتماعى ، وفيه ثلاث نقاط :
٤٩٢	الأولى : النظريات والنظم الرأسمالية الغربية
٤٩٤	الثانية : النظريات والنظم الاشتراكية أو الشيوعية
٤٩٨	الثالثة : موقف الإسلام من الفرد والمجتمع ، وفيه جانبان :
٥٠٠	الأول : منهج الإسلام فى تربية النزعة الفردية
٥٠٦	الثانى : منهج الإسلام فى تربية النزعة الاجتماعية

